

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন

গাজী ওমর ফারুক
আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

আলীগড় লাইব্রেরী
১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশক : এম, এ, কাইউম
আলীগড় লাইব্রেরী
১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১১৬৯১৫/৭১১৭৭১৮

(দিন)

প্রকাশ কাল : প্রথম প্রকাশ— আগস্ট ২০০২ইং

গ্রন্থকর্তা : লেখকের

মূল্য ২৩০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রন : আলীগড় প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
৪৯/২, নর্থ সার্কুলার রোড,
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।

উৎসর্গ

আমার মা'কে

ইসলাম মানবজাতির কল্যাণের জন্য চিরন্তন ও সার্বজনীন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেমন আল্লাহপাক বলেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম”। অন্যত্র আল্লাহপাক রাসুল(সঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন “আপনাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠানো হয়েছে।” পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ সব কিছুকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। Out line হিসেবে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা গবেষণা বা ইজতিহাদ করে নতুন কিছু বের করতে পারেন এবং পরিস্থিতিতে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারেন। বিশ্বজনীন হিসেবে বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্য ইসলামে কিছু আচরণ বিধি আছে। অর্থাৎ বিশ্বসম্প্রদায় কোন পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে বহিঃসম্পর্ক কি তাতে গড়ে তুলবে উক্ত আচরণ বিধিতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। যাকে বর্তমানে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। এই আইন ব্যতীত ইসলামের অন্যান্য আইনে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগের মনীষীরা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু গবেষণা করেছেন। শুধুমাত্র মোহাম্মদ শায়বানী পৃথকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা আইন সম্পর্কে গবেষণা করে “সিয়ার আল কাবির” নামে একখানা পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। এ ছাড়াও আল্লামা সারাবসী “শরহ সিয়ার আল কাবির” নামে আর একখানা পুস্তক রচনা করেন। এর কয়েক শতাব্দী পর আধুনিক যুগে ডঃ হামিদুল্লাহ ইংরেজী ভাষায় “Muslim Conduct of States” নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকটিতে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের অনেক দিক আলোচিত হয়েছে। এরপরেও আমার দৃষ্টিতে মনে হয় যে, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছে তা হলো বাংলা ভাষায় ইসলামী আইনের গবেষণা খুবই কম; ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে শূন্য বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুষ্টিয়া) আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন নামে একটি সমন্বিত কোর্স রয়েছে। অথচ এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন পুস্তক নেই। চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের সাথে তুলনা করে এ বিষয়ে পাঠদান করা যেতে পারে। এর প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি বাংলা ভাষায় “ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন” নামে এ পুস্তকখানা রচনা করি। এ

বাংলা ভাষায় “ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন” নামে এ পুস্তকখানা রচনা করি। এ কষ্টসাধ্য কাজটি করতে গিয়ে আমি সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিধির সাথে তুলনা করে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামের সাথে পরস্পর বিরোধী নয় এমন বিধি-বিধান সংযোজন করেছি। আমার এই ইজতিহাদে ভুল হতে পারে এবং রাসুল (সঃ) এর হাদিস মোতাবেক ভুল ইজতিহাদের জন্য অর্ধেক নেকী। সুতরাং এ পুস্তকটিতে কোন ভুল অথবা পরস্পর বিরোধী কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। অধিকন্তু এ বিষয়ে সাধারণ পরামর্শও সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হবে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রাক্তন-অধ্যাপক এম. বদর উদ্দিন, আইন বিভাগ-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকর্মী জনাব শহীদ আহমেদ চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সমস্ত পাণ্ডুলিপি দেখে এবং পরামর্শ দিয়ে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আনত্ব করেছেন। আমার সহকর্মী জনাব আকাম হোসেন মজুমদার এবং মরহুম বন্দকার জিয়াউল হক এই মহৎ কাজে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। কম্পিউটার বিন্যাসে সহায়তা করেছে, আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ, ইবি কুষ্টিয়া এর কম্পিউটার অপারেটর এনামুল হক। এ ছাড়াও এ কাজে যারা আমাকে সহায়তা করেছেন তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাস্তব কর্ম জীবনে বই লেখার প্রয়াসে আমার সময়ের উপর যে বাড়তি চাপ পড়েছে, তার জন্য আমার স্ত্রী রুকসানা বিলকিস, পুত্র রায়হান ফারুক ও কন্যা রাহিকা ফারুক কে বিভিন্নভাবে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তাদের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গাজী ওমর ফারুক

আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

(ছয়)

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্ব সম্প্রদায় ও ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন
বিশ্ব সম্প্রদায়
অমুসলিম সম্প্রদায়
মুসলিম উম্মাহ

৭-১৪

৮

৯

১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের স্থান
গ্রীক ও রোমান যুগ
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের নৈতিক ভিত্তি

১৫-২০

১৫

১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
সংজ্ঞা
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ও
সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য

২১-২৭

২১

২৩

২৩

২৪

২৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শরীয়তের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা
ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
অমুসলিম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা
চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র
আঞ্চলিক সমুদ্রে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা
উন্মুক্ত সমুদ্রে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

২৮-৪০

২৮

৩০

৩২

৩৩

৩৬

৩৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলাম আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ
আল-কোরআন

৪১

৪২

(সাত)

সুন্নাহ

৫২

ইজমা

৫৯

কিয়াস

৬৮

সন্ধি বা চুক্তি

৭৮

প্রথা বা উরফ

৮৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম
জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা
জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান
জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ
পাক্ষাত্য জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়
পাক্ষাত্য জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আদর্শের মৌলিক পার্থক্য
ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য

৯০-৯৯

৯০

৯২

৯৬

৯৬

৯৭

৯৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জাতীয়তা
জাতীয়তা বা নাগরিকতার সংজ্ঞা ও ভিত্তি
অমুসলমানদের নাগরিকতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি
নাগরিকতার বিলুপ্তি

১০০-১০৬

১০০

১০৩

১০৬

নবম পরিচ্ছেদ

কূটনীতি
কূটনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
কূটনীতির সংজ্ঞা
কূটনীতির ক্ষেত্রে রাসুলের অবদান ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত
নৈতিক কূটনীতি
কূটনীতিজ্ঞদের অভ্যর্থনা
কূটনীতিজ্ঞদের কার্যাবলী
কূটনীতিজ্ঞদের সুযোগ সুবিধা
কূটনীতির গুরুত্ব

১০৭-১২৯

১০৮

১১১

১১৩

১১৮

১২২

১২৪

১২৬

১২৮

দশম পরিচ্ছেদ

ইসলামের যুদ্ধনীতি
জিহাদের সংজ্ঞা
জিহাদ পরিচালনায় নেতৃত্বের প্রয়োজন
জিহাদ ঘোষণার বৈধতা

১৩০-১৪৭

১৩১

১৩৪

১৩৫

(আট)

মুসলমানদের জন্য বৈধ যুদ্ধ	১৩৬
যুদ্ধে অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ	১৩৯
সামুদ্রিক যুদ্ধ	১৪২
আকাশ যুদ্ধ	১৪৩
জিহাদে মুসলিম নারী	১৪৪
জিহাদের মর্যাদা	১৪৫
একাদশ পরিচ্ছেদ	
যুদ্ধ বন্দী	১৪৮-১৫৩
ইসলামে আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন	
যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কিত সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য	১৫২
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	
গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহ	১৫৪-১৬১
বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধ বা বিরোধিতা	১৫৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	
শত্রু সম্পত্তি	১৬২-১৭৩
রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি	১৬৩
ব্যক্তিগত সম্পত্তি	১৬৯
গণিমতের বস্তু	১৬৯
তানফিল	১৭১
সালার	১৭২
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	
ইসলামের রাজনৈতিক আশ্রয় ও অপরাধীর রহিঃসমর্পণ	১৭৪-১৭৮
রাজনৈতিক আশ্রয়	১৭৪
অপরাধীর রহিঃসমর্পণ	১৭৫
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	
শান্তি যুদ্ধ	১৭৯-১৮১
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ	
অমুসলিমদের অধিকারসমূহ	১৮২-২০১
ধর্মীয় স্বাধীনতা	১৮২
নিরাপত্তার অধিকার	১৯১
চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা	১৯৩

(নয়)

গভা সমাবেশ করার অধিকার	১৯৬
শিক্ষার অধিকার	১৯৮
সম্পদ অর্জন ও রক্ষণা-বেক্ষণের অধিকার	১৯৯
ভোটাদিকার	২০০
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	
অমুসলমানদের কর্তব্যসমূহ	২০২-২১৪
নিরাপত্তা কর বা জিয়িয়া	২০২
ভূমিকর বা খারাজ	২০৯
মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় পরিহার	২১২
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	
নিরপেক্ষতা	২১৫-২২৫
নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশ	২১৬
মহানবী (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় নিরপেক্ষতার হুকুমসমূহ	২১৮
ফকিহগণের মতে নিরপেক্ষতা	২২১
যুদ্ধরতদের প্রতি নিরপেক্ষদের কর্তব্য	২২৪
উনবিংশ পরিচ্ছেদ	
ইসলামী সম্মেলন সংস্থা	২২৬-২৫০
ও. আই. সি. প্রতিষ্ঠা বা গঠন	২২৭
ও. আই. সি. এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২২৮
ও. আই. সি. এর সদস্যপদ	২২৯
শীর্ষ সম্মেলন	২২৯
পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন	২৩০
ও. আই. সি. এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ	২৩২
ও. আই. সি. ভুক্ত অন্যান্য সংগঠন	২৩৩
ও. আই. সি. শীর্ষ সম্মেলনসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	২৩৪
ও. আই. সি. এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত	২৩৭
বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও. আই. সি. এর ট্রাইবুন্সাল গঠন আবশ্যিক	২৪২
ও. আই. সি. এবং বাংলাদেশ	২৪৩
অষ্টম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ইত্তেহারসমূহ	২৪৪
ইসলামী জাহানের সংহতি ও নিরাপত্তা	২৪৫
ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে শক্তিশালী নীতিমালা গ্রহণ	২৪৭
ও. আই. সি. সম্মেলন ও যুক্তরাষ্ট্র	২৪৮
গ্রন্থপঞ্জী	২৫১-২৫৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই পটভূমি ও ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন, কারণ এর মাধ্যমেই বিষয়টি স্পষ্ট ও বোধগম্য হবে।

এক: মানব জাতির সূচনা কাল থেকেই মানুষের মধ্যে সামাজিক জীবন যাপন ও অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার প্রতি আহ্বান ও উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। এ কারণে মনীষী ও দার্শনিকগণ মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের ভাষায়, মানুষ প্রকৃতি গতভাবেই সভ্যতামুখী বা সমাজমুখী।

দুই: সামাজিক জীবনের জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে অন্য মানুষের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আরো অনেক ধরনের সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও বন্ধনের প্রতিষ্ঠা করা। আজকের দিনে মানুষ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের দিক থেকে খুবই অগ্রসর হয়েছে, বিশেষ করে রেডিও, টেলিভিশন, ও কৃত্রিম উপগ্রহসহ সকল ধরনের গনসংযোগ মাধ্যমের এমন ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে যার মাধ্যমে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের দিনে আর বিভিন্ন মহাদেশের প্রসঙ্গ, বিভিন্ন দেশের কথা ও সীমান্তের এগার-ওপার প্রসঙ্গ অতীতের তাৎপর্য বহন করে না বরং এসব এখন এক নতুন তাৎপর্য পরিগ্রহণ করেছে। এখন বিশ্বপটী ও আন্তর্জাতিক মহাপরিবার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ পটীর সদস্যরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অবচ্ছেদ্যভাবে পারস্পরিকবন্ধনে আবদ্ধ। তারা এখন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও চৈতন্য উপায়-উপকরণ এবং বাণিজ্যিক, শিল্প ও বাহ্যিক সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একে অপরের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে বা একের উপকরণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্যের কাছে লাগে। ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক ও অন্যান্য ঘটনার মাধ্যমে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে।

তিন : ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন আদর্শ। ইসলামী বিধি-বিধান কোন বিশেষ বর্ষ বা গোষ্ঠির জন্য নয়, কোন বিশেষ কাল বা স্থানের

জন্য নয় বরং তা হচ্ছে সকল জনগোষ্ঠি ও সকল সময়ের জন্য। অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে সারা দুনিয়ার জনগোষ্ঠির সকল সদস্য এক মহাপরিবারভূক্ত। আর মুহাম্মদ (সঃ) মানব জাতির নিকট প্রেরিত আল্লাহর সর্বশেষ দূত এবং তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মানব জাতির জন্য সার্বজনীন নেতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং গোটা সৃষ্টিকোষের জন্য রহমত। কোরআন মজিদও রাসূল(সঃ) সকল মানুষকে তাওহীদ, তাকওয়া ও অন্যান্য মূলনীতির প্রতি আহ্বান করেছেন। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে, “হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের রবের দাসত্ব কর” (বাকারাহ-২১)। “হে মানব সকল! ধরণীর বুকে যা কিছু হালাল ও পবিত্র রয়েছে তা থেকে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ কর না” (বাকারাহ-১৬৮)। “হে রাসূল! তোমাকে তো সমগ্র মানবকুলের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি” (সাবা-২৮)। হে রাসূল! বলে দিন হে মানব সকল! অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল” (আরাক-১৫৮)। “কোরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ” (ছোয়াদ-৮৭)। কোরআন মজিদের এ সব আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোরআন মজিদের সম্বোধনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসী এবং এক্ষেত্রে স্থান কাল, ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

চার : ইসলাম হচ্ছে শান্তির জীবন বিধান। ইউরোপীয় কতিপয় পণ্ডিত প্রচারনা চালাচ্ছেন যে, ইসলাম তলোয়ার ও বুদ্ধের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সঃ) শক্তি প্রয়োগে বিভিন্ন জাতির উপর স্বীয় আদর্শ চাপিয়ে দিয়েছেন; ইসলাম প্রতিক্রিয়াশীল, নারী নির্যাতনকারী, মানবতা বিরোধী আদর্শ। তাদের এসব বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের বিস্তার ও প্রসারের প্রতিরোধ করা এবং মুসলিম জনগোষ্ঠিকে ইসলামী বিধি-বিধানের সাথে পরিচিত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং এ লক্ষ্যে আলেম ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্নভাবে হয়রানী করা। তারা যাতে বিশ্বের মজলুম জাতিসমূহকে অবাধে শোষণ করতে পারে সে লক্ষ্যেই এ ধরনের পরিকল্পিত প্রচার চালাচ্ছে।

পাঁচ : ইসলাম কতকগুলো সুদৃঢ় মূলনীতি ও সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ উপস্থাপন করেছে। ইসলামের অনুসারীদের জন্য এসব মূলনীতি ও মূল্যবোধের হেফাজত ও অনুসরণ অপরিহার্য। এসব নীতি ও মূল্যবোধের প্রাধান্যের ভিত্তিতেই অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের যে কোন ধরনের সম্পর্ক ইসলাম বৈধ বলে গণ্য করেছে। ইসলাম একদিকে যেমন অন্য দেশের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক

রক্ষার জন্য মুসলমানদের অনুমতি দিয়েছে, অপর দিকে কোনরূপ বিধাঘুষ ব্যতিরেকে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছে “অবশ্যই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম” (আল-ইমরান:১৯)। “আর যে কেউ ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কোন জীবন বিধান গ্রহণ করবে তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না” (আল-ইমরান:৮৫)। কিন্তু এ সুস্পষ্ট ঘোষণার পাশাপাশি ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মুসলমানদেরকে অন্যদের সাথে আচরণ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে হৃদয়কে প্রশস্ত করে দিয়েছে। ইসলাম অমুসলমানদের সাথে সনাক্তরন এবং ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক রক্ষা করার পছন্দনীয় গণ্য করেছে। এ সম্পর্কে কোরআন মজিদের আয়াত থেকে ধারণা লাভ করা যেতে পারে: “আর লোকদের সাথে উত্তম ভাষায় কথা বল” (বাকারাহ:৮৩)। “কোন সম্প্রদায়ের আচরণ যেন তোমাদেরকে ন্যায়-নীতি অবলম্বন বা ভারসাম্য রক্ষা না করার অপরাধের দিকে ঠেলে দিতে না পারে, বরং তোমরা ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্য অবলম্বন কর, এটাই তাকওয়া অধিকতর নিকটবর্তী” (মায়দাহ:৮)। ইসলাম শিরক ও কুফরকে আত্মিক-মানসিক ব্যাধি ও অপবিত্রতা হিসেবে গণ্য করে এবং মিথ্যা, বাতিল ও জুলুম হিসাবে আখ্যায়িত করে। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে: “নিঃসন্দেহে শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম” (লোকমান:৯৪)। “হে ইমানদারগণ! অবশ্যই মুশরিকরা অপবিত্র” (তওবাহ:৩৮)।

এতদসত্ত্বেও ইসলাম এ অতিমত পোষণ করে না যে, মুসলমানরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে না, বরং ইসলামের অতিমত হচ্ছে তাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে হবে। তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণ ও বিচার বুদ্ধির সহায়তায় ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে বাঁচাতে হবে। এ কারণে ইসলাম বলেছে, “তোমাদের ধীন (কর্ম ও পরিনাম) তোমাদের জন্য এবং আমাদের ধীন আমাদের জন্য” (কাফিরুন)। এ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, এত নহিহত, এত উপদেশ ও কল্যাণ কামনা সত্ত্বেও যখন তোমরা আমাদের কথায় কান দিচ্ছ না, তখন তোমরা যেমন খুশি চলতে থাক, কিন্তু সেই সাথে পার্থিব ও পরকালীন জীবনের মহাবিপদ ও বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাক। যেমন আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কাজ-কর্মের উপর দৃষ্টি রাখবেন”। (তওবাহ:৯৪)

অমুসলমানদের সাথে আচরণের মূলনীতি আলোচনা করার পর ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতির উপর আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনার বিধাধে বিষয়বস্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: ১. সম্পর্কের প্রশ্ন এবং ২. সম্পর্ক

সংক্রান্ত মূলনীতি। ইসলাম নীতিগতভাবে অমুসলিম জাতি ও সরকার সমূহের সাথে সম্পর্কের বিষয়টিকে গ্রহণ করেছে এবং এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ :

ক. মানুষ সামাজিক প্রাণী। স্বভাবগত চাহিদার কারণেই সে সমাজবদ্ধভাবে এবং অন্য মানুষের পাশে জীবন যাপনের মুখাপেক্ষী। অন্যদিকে ইসলাম হচ্ছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির উপর ভিত্তিশীল একটি জীবন বিধান যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করেছে এবং সমস্যাবলীর সমাধান করেছে। এ কারণে ইসলাম বংশ, বর্ণ, গোত্র, চিত্তা, মতাদর্শ নির্বিশেষে সকলের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করাকে বৈধতা দিয়েছে।

খ. ইসলামের দাওয়াত হচ্ছে বিশ্বজনীন। ইসলামের বাণীকে সমগ্র বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্রত্যেক মানুষকেই এ দাওয়াত দিতে হবে। কোরআন মজিদ হচ্ছে ইসলামের অকাট্যতম সূত্র। কোরআন মজিদ সকলকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছে। কিন্তু অন্যান্য জাতি এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ, সম্পর্ক ও বেলামেশা না থাকলে তাদেরকে দাওয়াত দানের এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, “হুমি তোমার রবের পথে আহ্বান কর জ্ঞানের সাহায্যে ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তমভাবে” (আন-নাহল: ১২৫)।

গ. কোরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াত ও রাসুলের বিভিন্ন হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নীতিগত ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের বিষয়টি বৈধ। কোরআন মজিদে এরশাদ হচ্ছে : “যারা তোমাদের বিরুদ্ধে ধীনের কারণে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে বাড়ী-ঘর ও দেশ থেকে বের করে দেয় নাই তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসারফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিচর আল্লাহ ইনসারফকারীদের ভালবাসেন” (মুমতাহিনাহ: ৮)। এ এসব একই সুরার প্রথম আয়াতের নির্দেশ বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য; কেননা এ আয়াতে কাকের, মুশরিক ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে মুসলমানদের পরবর্ত্তীনীতি কি হবে তার সাধারণ নীতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এরশাদ হয়েছে: “হে ইমানদারগণ! তোমার আমার দুশমনকে ও তোমাদের দুশমনকে বন্ধু ও অভিভাবক বা শাসক রূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের পরিকল্পনা করছ, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্যের আগমন ঘটেছে তারা তাতে ইমান আনে নাই এবং তোমাদের রব আল্লাহর উপর ইমান আনার কারণে তারা রাসুলকে এবং তোমাদেরকেও বহিষ্কার করেছে”

(মুমতাহিনাহ: ১)। এরপর আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম-আঃ এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যে, তাঁর আত্মীয়-বন্ধনরা আল্লাহ তায়ালার দুশমন হওয়ার কারণে তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে চলে আসেন।

সম্ভবত এ আয়াতে কাকেরদের সাথে সম্পর্ক না রাখার জন্য এদত নির্দেশের কারণে কেহ ধারণা করতে পারে যে, কাকের হওয়ার কারণে হযরত তাদের সাথে যেকোন ধরনের সম্পর্ক রাখা নাযায়েজ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কাকেররা কাকের বিধান তাদের সাথে সদাচরণ করতে বা তাদের সাথে ন্যায়-নীতির সাথে আচরণ করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেন নি, বরং ছালামে, অত্যাচারী ও অমান্য কাকেরদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ এরশাদ করেন, “ধীনের কারণে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে বাড়ী ঘর থেকে বহিষ্কার করেছে এবং যারা বহিষ্কার করার ব্যাপারে সহায়তা করেছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার তাদেরকে বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও শাসক রূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, অতঃপর যারা তাদেরকে গ্রহণ করবে তারা অবশ্যই জালেম হবে” (মুমতাহিনাহ: ৯)। এ এসব উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও এলাকায় প্রচারক দল ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানকে তাঁর উপরে মাবিলকৃত আসমানী কিতাব ও তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁর কর্মসূচী অবগত করেন। এদের মধ্যে হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাঙ্কাসী, রোমের সম্রাট কায়সার (সিজার), পারস্য সম্রাট কিসরা (খসর পারভেজ), গ্রিসের বাদশাহ মুকাউকস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ও তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে রাজ-দূত প্রেরণ করেন। হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ) এর জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্মসূচী ছিল বিশ্বকে শিরক, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করা এবং ন্যায়-নীতি ও ন্যায় বিচারের ছায়াতলে এক নতুন ইসলামী সমাজ গড়ার লক্ষে বিভিন্ন সরকারের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

একইভাবে বিশ্বের যে সব জাতি ও সরকার বিশৃংখলা সৃষ্টি, সীমা লঙ্ঘন, অমান্য ও জুলুম-নিপীড়নে অভ্যস্ত ছিল না তাদের সাথে ঝুলাফারে রাণেদীন ও পরবর্ত্তীকালের ন্যায় পরায়ন শাসকগণ সেইসব জাতি ও সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ন্যায়-নীতি, সদাচরণ ও কল্যাণের নীতির ভিত্তিতে সম্পর্কের প্রতিষ্ঠাকে শীঘ্র রাষ্ট্রের কর্মসূচী রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

অতএব, বলা বাহুল্য, অন্যদের অধিকার সংরক্ষণ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান, মানুষের জন্মগত সম্মান ও মর্যাদার সংরক্ষণ, মুক্তি, স্বাধীনতা, ন্যায়-নীতি, ন্যায় বিচার ইত্যাদি ইসলামের আন্তর্জাতিক আদর্শ ও আইন কানুনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এগুলো কেবল গোষ্ঠি বা জাতি বিশেষের নয়।

ইসলামের এই ধর্মগুণে বাস্তবদর্শিতা ও আইনভিত্তিক সম্পর্কের বদৌলতে এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অদূরদর্শী নীতি-অবস্থান পরিহার করে চলার কারণেই ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং সত্যাত্মক মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়ে হারিফ লাভ করেছিল; শুধু তাই নয়, দিনের পর দিন ইসলাম অধিকতর বিস্তার লাভ করেছিল। তাই বারাই ইসলাম ও মুসলমানদের সাফল্য এবং বিধে বৃকে ইসলামের ব্যাপক বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী কার্যকারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরাই মূলত বিশ্ববাসীর সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলমানদের নিকট ইসলামের সংস্কৃতি, আদব-কায়দা, নীতি-নীতি ও চরিত্র বিজ্ঞান ভূলে ধরার বিষয়ে বিশ্বব্যাপি ইসলামের ব্যাপক বিস্তার লাভের প্রধানতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীকালে, অমুসলিমদের উপর মুসলিমদের প্রভাব বিস্তারের ধারাটি দুর্বল হয়ে যায় এবং এর পিছনে দুটি কারণ রয়েছে: তার একটি হলো পিছনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগতের বিশ্বয়কর অগ্রগতি যার কারণে মুসলিম সমাজ তাদের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অন্যটি হচ্ছে, মুসলমানরা নিজের ইসলামের মূলনীতি ও মূল্যবোধসমূহের অনুসরণ পরিহার করেছে।

কিন্তু এখন যখন মুসলমানরা সচেতন হয়েছে, যতটা সম্ভব নিজের পশ্চাৎপদতার রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে এবং পাশ্চাত্যবাসীরাও বুঝে পেরেছে যে, আধ্যাত্মিকতার পথ বাদ দিয়ে তারা কোন লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ হবে না, তখন মুসলমানদের উচিত তাদের সাথে ইসলামের আইনগত জিহাদ আলোকে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ পথেই মুসলমানরা নতুন ইসলাম সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করতে এবং হৃত সৌরভ, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

বিশ্ব সম্প্রদায় ও ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন

ইসলাম আদ্বাহর মনোনীত মানব জাতির জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিশ্বজনীন, সার্বজনীন, চিরন্তন ও গতিশীল জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনুস্রাহপাক বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর শরীয়ত এজন্য নাযিল করেছেন যে, তিনি আরব-অনারব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, উত্তর-দক্ষিণ, তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য ঐশী আশীর্বাদরূপে পৌছে দিবেন যা বাস্তবে রূপান্তরিত হলে হৃ-পৃষ্ঠের বৃকে শান্তিপূর্ণ, সুশৃংখল, সুখী, সমৃদ্ধশালী বহুজাতিক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। পবিত্র কোরআনে এ কথাই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, “হে মুহাম্মদ আপনি মানুষের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করুন দিন বে, হে মানুষেরা! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের জন্য আদ্বাহর রাসূল মনোনীত হয়ে প্রেরিত হয়েছি” (আল-আরাফ:১৫৮)।

উপরোক্ত আয়াতাত্মক অর্থানিহিত অর্থ হলো মুহাম্মদ গোটা মানব জাতির জন্য রাসূল এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ বিধানাবলীও গোটা মানব জাতির জন্য। এপ্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে “আদ্বাহ তায়্যাল্লা তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্যধীনসহ এ জন্য প্রেরণ করেছেন যে, তিনি পৃথিবীর অপরাপর সকল মনগড়া মানব রচিত মতবাদের উপর বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেখাবেন” (আস-সফ:৯)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাকসীরকারকগণ বলেন, হিদায়েত ও সত্যধীন বলতে শরীয়তের মৌলিক নীতিমালাকে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মদ (সঃ) সেই স্বাশুত বিধিমালা প্রচার ও প্রসার করে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন যা মানব রচিত আইনের দ্বারা গঠিত সমাজের চেয়ে অনেক অনেক বেগী শান্তিপূর্ণ, শোষণমুক্ত ও মানবতাবাদী হবে; ফলশ্রুতিতে ইসলামী আইন মানব রচিত আইনের উপর বিজয়ী হবে। অতএব, বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিভঙ্গি যে সুদূর প্রসারী তা সহজে অনুমেয়। তবে বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য বিশ্বসম্প্রদায় করা এবং চলমান বিশ্বে মানব সমাজের শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় ও মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের ভূমিকা কতটুকু কার্যকর ও ফলপ্রসূ তা আলোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের নিরীখে

বিশ্ব সম্প্রদায়:

সৃষ্টিগত দিক থেকে পৃথিবীর সকল মানুষ একই মূল হতে উৎসারিত। এ ও অতিদূর অতীত থেকে বংশ বৃদ্ধি হতে হতে পৃথিবী আজ এক বিশাল জনসংগঠিত পৃথিবী। মানব জাতির সৃষ্টির ইতিহাস আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, “হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালন কর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার সর্বস্বত্ব সৃষ্টি করেছেন; আর যিনি তাদের দুইজন হতে অগণিত পুরুষ ও নারী পৃথিবীতে বিস্তার ঘটিয়েছেন” (আন-নোয়া:১)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, পৃথিবীর সকল মানুষ একই মূল হতে উদ্ভূত। সুতরাং পৃথিবীর সকল মানুষ এক সম্প্রদায় ভুক্ত অর্থাৎ বিশ্ব সম্প্রদায়। পৃথিবীর সকল মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি একই বাবা-মার সন্তান একই সম্প্রদায় ভুক্ত একথা পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানে বলা হয়েছে। “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমান্নিকে বিতক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে সাথে পরিচিত হতে পার” (হুজরাত-১৩)। “তিনি (আল্লাহ) তোমাদের একই শ্রাব হতে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য থাকিবার স্থান এবং সমাধি নির্দিষ্ট করেছে” (আনআম- ১)।

পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু সৃষ্টিগত দিক থেকে এক নয় বরাদর্শগত দিক থেকে ও তারা এক ছিল। এ সবই আল্লাহ পাক বলেন, “সকল মানুষ একই জাতি স্রষ্টার অর্ন্তভুক্ত ছিল অতঃপর আল্লাহ পাক পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে” (বাকারাহ-২১৩)। আলোচ্য আয়াতটি থেকে বুঝা যায় যে, সমস্ত মানুষ একটি মাত্র জাতি, মতাদর্শ তথা সত্যদ্বীন ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু মানুষ নিজেরাই পৃথক পৃথক হয়ে যায় নিজদের কর্মের ফলে। মানুষ যে একটি সত্য দ্বীনের উপর ছিল সে সম্পর্কে তাফসীর কারকগণ বলেন, (ক) হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে যারেরদ বলেন, সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল (আ'লাসতু বি-রক্বিকুম) অর্থাৎ যখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কাছে পথ নির্দেশ স্বরূপ শরীয়াহ অবতীর্ণ কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন এক বাক্যে সকল মানুষ বলেছিল অবশ্যই করেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “বলুন, হে লোক আপনি প্রতিপালক। একথা স্বীকার করে নেয়ার পর স্বভাবতই মানুষের উপর দল। আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসুল” (আব্রাহাম-একটিই ধর্ম অর্পিত হয়, তাহলো ইসলাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইবনে আদাম (আঃ) এর কথা বলেছেন, এই একজনের বিশ্বাস তখনকার যখন হযরত আদাম (আঃ) সত্রীক এবং মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর উপর অবতীর্ণ রেসালতের প্রতি ইমান এনেছে সে

নিম্নাতে আগমন করলেন এবং তাদের থেকে এক মানব গোষ্ঠির সৃষ্টি হলো আর যা সবাই আদম(আঃ) এর ধর্ম, শিখা ও শরীয়তের অনুগত ছিল। একারণে পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি ও ধর্মে বিশ্বাসী ছিল এবং এ ধারা হযরত ইদ্রিস (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যুত ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন হযরত নূহ (আঃ) এর তুফান ঐ বিদ্যুত ছিল। মোটকথা বলা গেছে পারে যে, পৃথিবীর সকল মানুষ একই চাদশ তথা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিল এবং এটাই ছিল প্রকৃতির ধর্ম। এই কৃতির ধর্ম থেকে মানুষ দূরে সরে পড়ার কারণে মানব সনাজের পরবর্তী ইতিহাস ঘাত-প্রতিঘাত ও সংকটময় হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে পা হয়েছে, “সমস্ত মানুষ একই উম্মতভূক্ত ছিল। পরে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে গেল: যদি আল্লাহ তায়ালা এটাই স্থায়ী নিদ্রাক্ত হতো যে, (এ জগতে তা মিথ্যা একত্রিত হয়ে চলে যেত) তবে এসব বিবাদের এমন নীমাংসা তিনি করে তেন যাতে মতানৈক্য কারীদের নাম নিশানাই বিলুপ্ত হয়ে যেত” (ইউনুস-১৯)। তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তোমাদের তিপালক: এজন্য তোমরা সবাই আমার ইবাদত কর” (আব্রাহাম:৩২)। এ ছাড়াও আল্লাহ আরো বলেন, “তোমান্নের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত একই ধর্ম অনুসারী এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা: অতএব, তোমরা আমাকেই ভয় কর” (মুমিনুন-৫২)।

পূর্বে আলোচিত আয়াতের ব্যাখ্যা ও আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত পৃথিবীর প্রতি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের সার্বজনীন আবেদন যে, বিশ্বসম্প্রদায় যদি প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বিধি-নিধানকে মেনে চলে তাহলে এ অশান্ত পৃথিবীতে অবশ্যই শান্তির সুবাতাস বহিষ্ঠ হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে মানবানিত্য। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গোটা মানব জাতি তথা বিশ্বসম্প্রদায়কে ক দুভাগে ভাগ করা হয়েছে:

অমুসলিম সম্প্রদায়:

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সকল শ্রেণীর এবং সকল সময়ের মানুষের আন্তর্জাতিক আইনের সার্বজনীন আবেদন যে, বিশ্বসম্প্রদায় যদি প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বিধি-নিধানকে মেনে চলে তাহলে এ অশান্ত পৃথিবীতে অবশ্যই শান্তির সুবাতাস বহিষ্ঠ হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে মানবানিত্য। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে গোটা মানব জাতি তথা বিশ্বসম্প্রদায়কে ক দুভাগে ভাগ করা হয়েছে:

হচ্ছে মুসলমান। আর যে এই দাওয়াতের প্রতি সাড়া দেয় নাই অর্থাৎ রাসুলে রেসালতের উপর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে নাই সে হচ্ছে অমুসলমান। অমুসলমানদের মধ্যে রয়েছে অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক, ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, কাদিয়ানী প্রভৃতি। সূরীয়াহ ইসলাম গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের উপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে বিভক্ত করা হয়েছে। ইসলামে বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন দি যেমন জাতি, গোত্র, ভাষা ও অঞ্চল ইত্যাদিকে বিন্দুমাত্র দেখা হয় নাই। ব্যাপারে আব্দাহ পাক বলেন, “তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে থেকে কেহ কাফের, কেহ মুমিন হয়েছে, আর আব্দাহ তোমাদের কাজ কর্মের উপর দৃষ্টি রাখছেন” (আত-তাগাবুন: ২)।

অমুসলমানদের শ্রেণীবিভাগ: এদের শ্রেণী বিভাগ প্রচুর এবং প্রতি শ্রেণীর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। যেমন:

১. আহলে কিতাব: মুসলমান বাতীত যাদের উপর আসমানী কিতাব অবতী হয়েছে তাদেরকে আহলে কিতাব বলে, যেমন ইহুদী ও খৃষ্টান এবং কোন কে যিকিৎ এর মতে অগ্নিপূজকও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নিপূজকরা সূর্য আখনের পূজা করে এবং যারাদাতকে নবী বলে দাবী করে।

২. দাহেরীয়া: এই সম্প্রদায় সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেছে। তারা বলে বিশ্ব ব্রাহ্মণের কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। দুনিয়ার যা কিছু আছে সব সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলে এই দুনিয়াই আমাদের সব। মৃত্যুর পর আর কিছু নাই। এরা আধুনিক যুগে নাস্তিক নামে পরিচিত।

৩. মুশরিক: এই সম্প্রদায় সৃষ্টিকর্তা বা রবকে স্বীকার করে কিন্তু একজন নয়। তারা সৃষ্টিকর্তার সাথে বহু অংশীদার দাবী করে এবং তাদের পূজা-অর্চনা করে। এদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি।

৪. কাদিয়ানী: ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে দূর রাখার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের নীলনকশার ফলস্বরূপ ১৯০০ সালে ভারত কাদিয়ান শহরে এই মতবাদের উৎপত্তি ঘটে। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এর প্রবক্তা। তিনি নিজেকে নবী বলে প্রচার করেছেন। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর অনুসারীদেরকে কাদিয়ানীয় বা কাদিয়ানী বলা হয়। কাদিয়ানী বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসিহ এবং মুহাম্মদ(সঃ) শেষ নবী নন; অর্থাৎ নবীদের আগমন শেষ হয় নাই। এই সেলসেলা বা ধারাবাহিক জারি আছে। আব্দাহ প্রয়োজনে দুনিয়ায় আরো নবী পাঠাবেন এবং এরই অধীনে গোলাম আহমদকে নবী করে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি

সকল নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী। এদের মতে প্রতিশ্রুত মসিহের কাছে আসা ঈশ্বাবানীই কোরআন-অন্য কিছু নয়। কাদিয়ানী সম্প্রদায় আপন রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধনকে বৈধ করেছে। এ ছাড়া তারা আরো বিশ্বাস করে যে, আব্দাহ তারা আমাদের মত সকল কাজ করেন। তাদের এসব কথাবার্তা থেকে আমরা আব্দাহর কাছে তওবা চাইছি। বর্তমানে অধিকাংশ কাদিয়ানী পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে বসবাস করছে। মুসলিম উম্মাহ এদেরকে সর্বসম্মতিক্রমে অমুসলমান ঘোষণা দিয়েছে।

৫. মুরতাদ: এ শব্দের অর্থ হচ্ছে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা। কথা, কাজ ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়কে অস্বীকার করার মাধ্যমে একজন মুসলমান ইসলামের রজু থেকে বের হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে মুরতাদ বলে। পরিপূর্ণ ভাবে মুরতাদ হওয়ার জন্য সুহ্মা, জ্ঞান সম্পন্ন, ও প্রাপ্ত বয়স্ক(নারী-পুরুষ) হতে হবে। পাগল, শিশু, মাতান, এবং জ্ঞান লোপ পেয়েছে এরূপ কোন ব্যক্তির উপর মুরতাদের হুকুম জারি করা বৈধ নয়। এলামাগণ সর্বসম্মতিক্রমে একমত পোষণ করেছেন যে, মুরতাদ নারী হোক, পুরুষ হোক উভয়ের জন্য হত্যার হুকুম। তার এই হুকুমকে যথাযথভাবে কার্যকর করার আগে তাকে তওবা করার বা ইসলামে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে তাকে বুঝানোর জন্য লোক নিয়োগ করা যেতে পারে। ইসলামে পুনরায় ফিরে আসলে হত্যার হুকুম প্রত্যাহার করা হবে এবং ফিরে না আসলে হুকুম বহাল থাকবে। তারা এর স্বপক্ষে কোরআনের আয়াত ও নবীর হাদিসকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন। আব্দাহ পাক বলেন, “তাদেরকে হত্যা কর অথবা মুসলমান বানাও” (ফাতহ: ১৭)। রাসুল (সঃ) বলেন, “যে ঘীনকে পরিবর্তন করেছে তাকে হত্যা কর” (ইবনে মা'রা, কিতাবুল হুদুদ ২য় বর্ড)। হানাফী মাযহাব নারী মুরতাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করে বলে যে, নারী মুরতাদকে বন্দী করে রাখতে হবে এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। তারা এর স্বপক্ষে রাসুলের হাদিস উপস্থাপন করেন। যেমন রাসুল(সঃ) বলেন, “মেয়েদের হত্যা কর না” (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ ২য় বর্ড)।

উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগের ফলাফল: বিভিন্ন শ্রেণীর অমুসলমান সম্পর্কে শরীয়তে কয়েকটি হুকুম আছে। যেমন:

১. মুরতাদ ব্যতীত সকল অমুসলমান জিম্মাচুক্তিবদ্ধ হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস

করতে পারবে।

২. হায্য ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর এমন ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন ও আমদানী-রপ্তানী বাদে মুসলমানরা অমুসলমানদের সাথে সকল ধরনের কলহ-কর্ম করতে পারবে।

৩. মুশরিক ব্যতীত আহলে কিতাবের মেয়েদের সাথে মুসলমান ছেলেদের বিবাহ বৈধ কিন্তু আহলে কিতাবের ছেলেদের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ বৈধ নয় কারণ তারা বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সঃ)কে স্বীকার করে না, অপর দিকে মুসলমানরা আদম(আঃ) থেকে সকল নবীদের স্বীকার করি এবং এটা আমাদের ইমানের একটি অংশ। মুসলমানরা মুশরিক মেয়েদের বিবাহ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমান না হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের হুকুম হচ্ছে, “তোমরা মুশরিক মেয়েদের বিবাহ কর না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমান না আনে” (আল-বাকরারঃ-২২১)। হযরত ওমর (রাঃ) আহলে কিতাবের মেয়েদের বিবাহ করাকে ঘৃণিত বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ তিনি তাদেরকেও মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন কেননা ইহুদীর উজ্জয়ের (আঃ) ও খৃষ্টানরা ইসা(আঃ)কে আল্লাহর পুত্র বলে সবচেয়ে বড় শত্রুর স্বীকার করেছেন যার কোন ক্ষমা নাই। বর্তমান যুগে হযরত ওমরের এই যুক্তিটি অভ্যর্থিত গ্রহণীয় কারণ, বর্তমানে আহলে কিতাবীদের মধ্যে মুহসেনাত (সতী) মেয়ে নাই যার কথা কোরআন পাকে উল্লেখ রয়েছে।

৭. মুসলিম উম্মাহ:

ইসলামের ইসমে ফায়েল থেকে ইসতেসলাম বা মুসলিম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে দীন ইসলামের অনুসারী হওয়া। পারিভাষিক অর্থে বলা যেতে পারে যে, যিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আল্লাহু তায়ালার কোন শরীক বা অংশীদার নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ(সঃ) সঠিক পথ দেখানোর জন্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। এছাড়াও একজন মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করে, রোযা রাখে, যাকাত আদায় করে, হজ্জ পালন সহ এবং শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালন করে। উল্লেখ্য যে, হযরত জিবরীল (আঃ) রাসুলের কাছে প্রশ্ন করে ইসলাম সম্পর্কে এ ভাবে উত্তর নিয়েছিলেন, যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, মুহাম্মদ তার বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ, নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রোযা রাখা ও হজ্জ পালন করা। (আল-বুখারী, হাশিয়াতে আল সনদী, ১ম খণ্ড)।

এছাড়াও পবিত্র কোরআনের সূরা বাকরার ২৮৫ নং আয়াতে অনুরূপ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত ও হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, একজন শরীক মুসলমান হতে হলে জীবনের সর্ব অঙ্গদ্বার (ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর আদর্শ ও নির্দেশ মোতাবেক ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হয় এবং সাথে সাথে দুনিয়ার তাত্ত্বি ও মানবরচিত মতবাদকে পরিহার করতে হয় কেননা ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং আল্লাহর কাছে একমাত্র ধর্ম। যেমন এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন, “আল্লাহর কাছে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম” (আল-ইমরান:১৯)। আল্লাহ অনাত্ম বলেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের ধর্মকেআল-মায়দা: ৩)।

গ. জিম্মি:

জিম্মা শব্দ থেকে জিম্মির উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তা ও চুক্তি। যাকে এই চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান করা হয় তাকে জিম্মি বলে। আরো স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে সকল অমুসলিম নাগরিক যার ধর্ম বিশ্বাসে অবিচল থেকে ইসলাম গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ইসলামী সমাজনীতি, অর্থনীতি, ও রাষ্ট্রনীতিতে মুক্ত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হয় তাদেরকে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের পরিভাষায় জিম্মি বলা হয়। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, জিজির প্রদানের (ইসলামী রাষ্ট্রে) বদলে যার জ্ঞান, মাল, সম্মান ও প্রতিপত্তি ইত্যাদির নিরাপত্তা বিধান করা হয় তাকে জিম্মি বলে। ইসলামী রাষ্ট্র এসব জিম্মিদেরকে সম্পূর্ণ শান্তি, ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করার সার্বিক ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। এই জিম্মা চুক্তি জিম্মিরা হিন্দু না করা পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দু করে না বরং বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থাকে। অমুসলিমদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, ধর্মে কেন জোর যবরদস্তি নাই” (আল-বাকরারঃ...)। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহপাক অনাত্ম বলেন, “তোমরা ওদের (অমুসলিমদের) গালি-গালাজ করবে না যাঁরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য দেবদেবীদের ডেকে থাকে” (আল-আনাম:১০৮)। এ প্রসঙ্গে রাসুল(সঃ) এর উক্তি শ্রনিস্থানযোগ্য। রাসুল (সঃ) বলেন, “যে লোক কোন জিম্মিকে জ্বালা যন্ত্রনা দিবে আমি তার প্রতিবাদকারী। আর আমি যার প্রতিবাদকারী হব তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াব।” রাসুল (সঃ) আরো বলেন, “যে লোক কোন

চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) নাগরিকের উপর জুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত
কাজের চাপ দিয়ে তা করতে বাধ্য করবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে
প্রতিবাদকারী হয়ে দাঁড়াব।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের স্থান

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম ইউরোপ থেকে উদ্ভূত
হয়ে। তাই ইউরোপীয়া লেখকগণ গ্রীক নগর রাষ্ট্রের কথা দিয়ে এর ইতিহাস শুরু
করেন এবং পরবর্তী রোমান যুগের বর্ণনা দেন। এরপরে হঠাৎ অর্ধবর্তী শ্রায়
যজ্ঞের বছরের ইতিহাসকে উপেক্ষা করে চলে আসেন আধুনিককালের আলোচনায়
এবং জোর দিয়ে বলেন - মধ্যযুগে আন্তর্জাতিক আইনের...কোন অবকাশ এবং
সৃষ্টি ছিল না। তাদের এ উক্তি সত্যতা যাচাই করার জন্য এ আলোচনা।
করার সুবিধার্থে এ বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত: গ্রীক যুগ-
দ্বিতীয় ব্যবহার বৈশিষ্ট্য বলতে বুঝা যায় যে, গ্রীক উপদ্বীপে অবস্থিত নির্দিষ্ট
নগর নগর রাষ্ট্রের মধ্যকার সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থা ও সভ্যতা। এ সব নগর রাষ্ট্রের
মহাদেশীরা এক ও অভিন্ন জাতির লোক ছিল, একই ভাষায় কথা বলত, একই
ধর্মে বিশ্বাস করত এবং একই প্রথা মেনে চলত যদিও একটি অন্যটির উপর
নির্ভরশীল ছিল না এবং যে কোন মূল্যে তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখত। বস্তুত
গ্রীক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে দুটি স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট
বিধিমালা ছিল। একটি গ্রীকদের জন্য ও অন্যটি তৎকালীন সভ্য পৃথিবীর বাকী সব
লোকদের জন্য প্রযোজ্য ছিল তবে শেষোক্তটি অনুন্নত ও অবিন্যস্ত ছিল।

দ্বিতীয়ত: রোমান যুগ - এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়ে থাকে
যে তাদের আইন কোন এক বিশেষ জাতির জন্য ছিল না বরং রোম সাম্রাজ্যের
বকল প্রজাতির উপরে প্রযোজ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে রোম সাম্রাজ্য বহু রাষ্ট্রের সমন্বয়ে
গঠিত ছিল এবং এদের সবাই কম বেশী সিদ্ধান্তের আনুগত্য স্বীকার করলেও
যেই স্বাধীনতা ভোগ করত। এ ধরনের স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন বিবাদ দেখা
দিলে রোমের নির্দেশ চাওয়া হত এবং রোমীয় আইন অনুযায়ী সম্রাটের সিদ্ধান্ত
ডাঙা বলে গণ্য হত। আধুনিক লেখকগণ একেই গ্রীসীয় আন্তর্জাতিক আইন
ব্যবহার উত্তরাধিকারী এবং অগ্রদূত বলে অভিহিত করে থাকেন তবে তাদের এ
ধরনাও ঠিক নয় কারণ তারা শুধুমাত্র রোম সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত অংশগুলির মধ্যে
প্রযোজ্য প্রশাসনিক বিধিমালাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং
এবং শান্তিকালে রোমানরা অরমীয়দের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিধিমালা মেনে
চলত তাকে তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। এ সকল

বিধিমালা খুব বিস্তারিত বা সুবিন্যস্ত ও উন্নত না হলেও কেন্দ্র এইভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন হওয়ার দাবী রাখে। যাহোক শান্তি সম্পর্কিত রোমীয় আন্তর্জাতিক আইন গ্রীসীয় ব্যবস্থা হতে উন্নততর ছিল বলে দাবী করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত রোমীয় আইনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, কেননা বিরাদমান প্রতিপক্ষের কোন অধিকার আছে বলে তারা স্বীকার করত না এবং অগ্রোমীয় শত্রুদের বেলায় খেয়াপ খুশী শাস্তি আচরণ করত। যদিও ইউরোপবাসী গোড়া থেকেই খৃষ্ট ধর্মের নীতিতে হওয়া শুরু করেছিল। তবুও খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারিত প্রেমবানী আন্তর্জাতিক আইন বিকাশে সহায়ক ছিল না। খৃষ্টের বাণী বলে মাখিউতে (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) উল্লেখ আছে, 'পাপকে বাধা দিও না, যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাকে তোমার বাম গাল এগিয়ে দিও।' অথবা (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ) 'সিজারের নিকট সিজারের প্রাণ ও আব্রাহামের নিকট আব্রাহামের প্রাণ বুঝিয়ে দাও'। পুনরায় (২৬ পরিচ্ছেদ) তোমার তরবারী যথাস্থানে রেখে দাও, কেননা যারা তরবারীর আশ্রয় নেয় তরবারীতেই তাদের ধ্বংস'। সেন্ট জন সুসমাচারে উল্লেখ আছে, 'এই পৃথিবীর রাজত্ব আমার নয়'। প্রাথমিক খৃষ্টীয় শিকা এমন ছিল যে, একজন খৃষ্টানের পক্ষে বল প্রয়োগ দ্বারা আত্মরক্ষা মূরের কথা এমনকি নির্বাসনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য আইনের আশ্রয় চাওয়া সম্ভব ছিল না।

অধ্যাপক নরমান বেস্টউইথ এ প্রসঙ্গে বলেন, এ হচ্ছে ক্যানানদের বিরুদ্ধে হিব্রুদের মনোভাব এবং রোমে ফিরে যাওয়ার আন্দোলনের স্লোগান বলে এবং যে খৃষ্টীয় বাণী জনসাধারণকে পরিণামে রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল সে মনোভাব ও নয়। উপরন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন সূত্র প্রণয়নের সময় খৃষ্ট ধর্মের নৈতিক বলের আরও অবনতি ঘটেছিল। পোপ ও যাকবতন্ত্র দু'নাম অর্জন করেছিল। ইউরোপীয় আন্তর্জাতিক আইনের জনক মোটিয়াস তার De jure belli ac pacis (১৬২৫ সালে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থের মূখবন্ধে উল্লেখ করেন যে তাঁর সময়কার ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতিরা যুদ্ধের এমন ধরনের আচরণ করত যা দেখে বর্বরও লজ্জাবোধ করত। ১৮৫৬ সাল অবধি ইউরোপীয় সভ্য জাতিরা বিশ্বাস করত যে আন্তর্জাতিক আইনের সুবিধা ভোগ করার অধিকারী একমাত্র খৃষ্টান জাতি সমূহ। উক্ত সালে খৃষ্টীয় ধর্মবোধ নয় বরং নিছক বাস্তব রাজনীতির তাগিদে প্যারিস চুক্তির আওতায় তারা মুসলিম রাষ্ট্র ত্বরক্কে সভ্য জাতির আওতাভুক্ত করে নেয়। জাপান ও অন্যান্য অ-খৃষ্টীয় জাতিকে এই সম্মানের জন্য আরো অপেক্ষা করতে হয়। এর পরেও অনেকে এই

একই ধারণা গোয়ন করেন এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ওলসী (টমাস ডি. ওলসী; ইন্টারন্যাশনাল ল্য ৪র্থ সংস্করণ নিউইয়র্ক ১৮৮৯)।

দাবী করেন যে, খৃষ্টীয় জাতিসমূহ তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা অবশ্য পালনীয় বলে স্বীকার করে তাই আন্তর্জাতিক আইন। পোপের এক হুকুমনামা অনুযায়ী খৃষ্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে সম্পাদিত তাদের চুক্তির বিধি-বিধান পালন করতে বাধ্য নয়। আর্নেস্ট নীসের বর্ণনা অনুযায়ী, মুসলমানগণ কর্তৃক খৃষ্টধর্মের লালন ভূমি জেরুসালেম ও পের্সিয়াকদের দুটি পীঠস্থান আলেকজান্দ্রিয়া ও এন্টিয়ক বিজয় এবং উমাইয়া, আব্বাসী ও তুর্কীদের হাতে খৃষ্টানদের বার বার পরাজয়ে ধর্ম-জায়কদের মন এত বিধিরে তুলেছিল যার ফলে খৃষ্টীয় জায়ক সম্প্রদায় যত যুদ্ধের বিভীষিকার স্বপক্ষে প্রেরণা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ওয়াকার মন্তব্য করেন যে, 'মুসলিম জাতির চাপে পড়েই ইউরোপ ক্রসেডের সময় প্রথমবারের মতো একতাবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি একই পতাকা তলে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করে যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি (T. A. Walker. A History of the Law of Nations vol.1). এ ছাড়াও পিরেরে বেলা, আয়আলা, ডিটোরিয়া, জেন্টিলস প্রমুখ লেখকগণ সবাই স্পেন ও ইটালীর লোক এবং এদের সবাই খৃষ্টান সমাজের উপর ইসলামের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। অপর একজন লেখক মোটিয়াস উল্লেখ করেন যে, তিনি একটি বিষয় দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন যখন তিনি আবিষ্কার করলেন মুসলিম আইনে (postliminium) নির্বাসিত বা শত্রুর হাতে বন্দী ব্যক্তি দেশে ফিরলে তার পুরানো নাগরিক অধিকার ফিরে পাওয়ার বিধান) প্রচলিত ছিল। এ সব থেকে বুঝা যায় যে, তিনি এবং তার সমসাময়িক ব্যক্তিরা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন পর্যালোচনা করছিলেন। তখন গ্রাচো বাগনাদ ও পাচাতো কর্তোবা আরব ও ইসলামী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে বিরাজমান ছিল। এ ছাড়াও তখন আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী আরব সংস্কৃতি ও ইসলামী আইন শেখার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে বহু শিক্ষার্থী সমবেত হতো। শত শত বছর ধরে ইউরোপের শিক্ষার খোরাক জুগিয়েছে লেটিন ভাষায় অনুদিত আরবী ও ইসলামী বই।

পাশ্চাত্যদের কাছে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের উপর ইসলামের বিশেষ করে এর প্রথম যুগে কদাচিত স্বীকৃতি পায়। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন নিস, ওয়াকার ও বেরন দ্যা তবে ১৯২৬ সালে হেনোর আন্তর্জাতিক আইন গবেষণা কেন্দ্রে এক বক্তৃতায় বলেন, 'মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যদেশীয় উৎসের পুরোপুরি জ্ঞান বহন না করলেও ন্যূনতম পণ্ডিত্যের অনুরণ মুসলিম সামরিক প্রতিষ্ঠানের উপর একাধিক নির্ভরশীলতা অর্জিত। সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বহু দৃষ্টান্ত দেন উপরন্তু একথাও স্বীকার করে যে আরব বাবসায়ীরা বহন প্রাচ্যে চীন ও পাশ্চাত্যে সুইডেন ও ডেনমার্ক অবগত গমন করেন তখন আন্তর্জাতিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে বাইজানটাইন ও গ্রীকরা নিজ হিল। প্রমাণবরূপ তিনটি উল্লেখ করেন যে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত 'সুইডেনে প্রাপ্ত ও হাজার আরবীয় মুদ্রার মধ্যে বাইজানটাইন মুদ্রার সংখ্যা ছিল মাত্র দু'শ। এ ছাড়া বাণিজ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও এমনকি সামরিক কৌশলের ক্ষেত্রে মধ্য যুগী ইউরোপের উপর ইসলামের প্রভাব স্বীকৃত। অধিকন্তু মুসলমানরা ফিকহ আইনের অংশ হিসেবে সিয়ার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করত।

এর থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, মুসলমানরা আন্তর্জাতিক আইনকে অনেক আগে থেকেই রাজনীতি ও সাধারণ আইন থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পৃথক বিষয় বস্তু হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল। আন্তর্জাতিক আইন তৎসংক্রিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাচীন আরবী ভাষার রচনা অধ্যয়ন করলে শাস্তি যুদ্ধের সময়ের মুসলমান, রোম ও অন্যান্যদের মধ্যে সম্পর্কের স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় এবং যুদ্ধ বিদ্যা সম্পর্কে বিদ্যমান পারস্পরিক ক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক আইনের পারস্পরিক ক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। শত্রুর পূর্ণ অধিকারের সর্বকালীন স্বীকৃতির ধারণা শাস্তি ও যুদ্ধের সময় সমানভাবে প্রযোজ্যের বিষয়টি ইসলামী আইনেই প্রথম দেখতে পাওয়া যায় এবং এ অধিকারের স্বীকৃতি আছে কোরআনে আছে নবী ও তাঁর উত্তরসূরীদের ব্যবহারিক জীবনে। উপরন্তু এও লক্ষ্য করা বিষয়, আরআলা, ডিটোরিয়া, জেন্টাইল, মোটিয়াস এবং অন্যান্য লেখকগণ কর্তৃক লিখিত যুদ্ধরীতি সম্পর্কিত পুস্তকাবলীর অনুরণ বই রোমান ও গ্রীক সাহিত্যে নেই। অতএব এ সব পুস্তক আমাদের কাছে সিয়ার ও জিহাদ সংক্রান্ত আরবী গ্রন্থাবলীর প্রতিধ্বনি বৈ আর কিছু নয়। রোমীয় ও আধুনিক যুগের মধ্যে বোগসূত্র মুসলমানদের সেখানেই বৃজ্জতে হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা যুগান্তকারী পরিবর্তনের উৎস সেখানেই বলে স্বীকার করতে হয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকা এ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের নৈতিক ভিত্তি:

ইসলামী আইনের মূলনীতি, উৎস এবং লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী আইন নৈতিক মূল্যবোধের উপরে বেশি ভরসা আরোপ করেছে। প্রথম দিকে মুসলিম মনীষীরা কেবল ধর্মের বিধি-নিষেধ নিজে

গবেষণা করতেন কিন্তু যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তবে সেগুলো সর্ব সাক্ষরী কোরআনকে কেন্দ্র করে এবং তার অধীনতা মেনে চলতো। কোরআনের উপর সমস্ত বিজ্ঞানের এ ভিত্তিই কবি, অন্যান্য মনীষী ও গবেষকদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করত, এক অনৈসলামী ভাবধারার বিস্তৃতির প্রতিরোধে।

আমাদের বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় আইনের শাখা সমূহ যখন বস্তু ও পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভ করে তখন তারা তাদের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করে। এদের বিধানসমূহের জন্য কোরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীদের কার্যপদ্ধতির অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তোরাক্ক না করে মুসলমানরা শুধু বিষয়ের খাতিরে আলাদা ভাবে কোন বিজ্ঞান চর্চা করেনি। ইহকালে ও পরকালে মানুষের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সব কিছুকে শরীরার অধীন করা হয়েছে। তবে কোন কিছুকে অত্যধিক কঠিন করা হয়নি এবং একেবারে নিষিদ্ধও করা হয়নি। সুতরাং মধ্যম পন্থাই হচ্ছে ইসলামের বিধান অর্থাৎ মধ্যম পন্থাই উত্তম এবং এ নীতিটি মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ন্যায় একটি বস্তুবাদী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান হতে বিচ্যুত হলেও মানবীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়নি; বরং শাস্ত কোরআন ও সুন্নাহ এর মৌলিক আদর্শের ভিত্তিকে অটুট রেখেছে। এটা সত্য যে ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা বিপণ্যমণী। তথাপি পার্শ্ববর্তী ক্ষমতার শীর্ষকালে আন্তর্জাতিক আইনের পরম ধার্মিক মুসলমান মনীষীগণ এ সম্পর্কে বলেন, এ পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশায় মুসলিম এবং অমুসলিম সবাই সমান এবং সদৃশ। অন্যপক্ষ অমুসলিম এ অজুহাতে একজন আইন ও বিবেককে লঙ্ঘন করতে পারে না; তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবার পর একজন কোন অবস্থাতে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে না। একের অপরাধে অন্যকে শাস্তিদান ইসলামে নিষিদ্ধ। এমন কি শত্রু আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাকে আশ্রয় দেয়ার বিধান রয়েছে। কোন আশ্রয় প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করা শরীয়ত ও নৈতিকতা সম্মত নয়। বস্তুত ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন কাঠামোর বেশীরভাগই অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে গঠিত; কারন এ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারা ইসলামী বিশ্বকে একক সম্প্রদায় বলে গণ্য করতেন। অমুসলিম ও অপর রাষ্ট্রের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তা নির্ধারণ করাই ছিল ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্য। ইসলামের নির্দেশ মুসলমানদের পার্শ্ববর্তী স্বার্থের পরিপন্থী হলেও পররাষ্ট্র ও যুদ্ধ দণ্ডসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এটাই কোরআনের শিক্ষা (নিসার ১৩৪নং আয়াতের তাকসীর

দ্রষ্টব্য)। আরো লক্ষ্যনীয় যে, ইসলামী আইন শাস্ত্রে আন্তর্জাতিক আইনকে এক স্বতন্ত্র আইন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব না দিলেও ইসলামী আইনের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনকে শাসকদের বা রাষ্ট্র নীতিবিদদের বেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন না আন্তর্জাতিক আইনের এ আইনগত মর্যাদা শুধু বর্তমান নয় বরং বহু পূর্ব থেকে স্বীকৃত। কারণ প্রাচীন কালের আইন সংহিতা জায়েদ ইবনে আলী (মৃত্যু ১২০ খি) কর্তৃক রচিত 'আল মাজমু' গ্রন্থে আইনের অন্তর্ভুক্তি পরিলক্ষিত হয় এবং এর কে পরিবর্তন হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদ দাকুসীর কথা উল্লেখ যোগ্য 'বেহেতু আর পার্শ্ব দূর্ব-দূর্বশার কারণ সমূহের ব্যাপারে আমাদের এবং তাদের (অমুসলি) মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি; কারণ এ পৃথিবীর কর্মফলের ক্ষেত্র নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বলা হয়েছে যে, Ubi Societas, ibi jus অর্থাৎ উন্নত সম্প্রদায় সমূহের পরস্পরের সম্পর্কে আসার কারণে আইনগত সম্পর্ক কেবল লিখিত বা অলিখিত চুক্তির মাধ্যমেই নয় বরং বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই গড়ে ওঠে, যাকে এক কথায় আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুনকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কেবল একটি মাত্র আন্তর্জাতিক আইন থাকতে হবে এমন বাধাধরা নিয়ম নেই। বহুত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক আইন একই সঙ্গে বলবৎ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইনের সংকলন নয়। অপর দিকে ইসলাম তার নিজস্ব সর্বজাতীয় আন্তর্জাতিক আইন গড়ে তুলেছে। এই আইন হল ইসলামী Corpus Juris এর অংশ, তথা মুসলিম পৌর আইনের একটি অধ্যায়। ইসলাম ধর্মে যারা বিশ্বাসী এবং যারা এর আইন অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চায় তাদের সবার উপর এ আইন প্রযোজ্য। ইসলামী আইন স্বর্গীয় উৎস হতে উৎসারিত এবং এ আইন সার্বজনীন ও শাশত। তাই একে প্রকৃতির আইনও বলা হয়। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন পবিত্র কোরআনের ব্যাপক নৈতিক আদর্শ ও মহানবীর(সঃ) এর উত্তম আদর্শ আচরণের উপর ভিত্তি করে Positive Law এর রূপ লাভ করে এবং এ আইন শরীয়াহ্ আইনের অংশ হিসেবে একই উৎস হতে উৎপত্তি হয়েছে বলে একইভাবে আইনের অনুমোদন দ্বারা রক্ষিত হয়।

শরীয়াহের পরিভাষায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনকে সিয়্যার বলা হয়। এটি সিয়্যাহ্ শব্দের বহু বচন যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জীবনী ও আচার-আচরণ। সিয়্যারকে বিভিন্ন আইনবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন: (১) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে: "সিয়্যার হচ্ছে কান্ফিরদের সাথে হযরত মুহাম্মদ(সঃ) এর যুদ্ধের রীতি-নীতি বা পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি"। (২) জামেউর রমুজ গ্রন্থে বলা হয়েছে "কান্ফির, বিদ্রোহী, আশ্রয়প্রার্থী, ও জিম্মিদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে মুমিনগণ কর্তৃক অবলম্বিত পন্থা বা রীতিকে সিয়্যার বুঝানো হয়"।

(৩) সিয়ার আল কাবীর এম্বে উল্লেখ করা হয় যে, “শরৎ এলাকার অধিবাসী মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মুতামিনি(সাময়িক ভাবে বসবাসকারী বিদেশি অমুসলিমগণ) ও জিম্মিইন(স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী অমুসলিমগণ), বধর্মভাবাপন্ন ও বিদ্রোহীদের সাথে বিশ্বাসীদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিধি-বিধানই হল ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন বা সিয়ার।

(৪) আধুনিক যুগের মুসলিম মনীষী ডঃ হামিদুল্লাহ বলেন, “ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন হল দেশের আইন ও প্রথার অংশবলী এবং সক্ষিসমূহ যা একটি বাস্তব অথবা বৈধ মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্র অপর কোন বাস্তব বা বৈধ রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রসমূহের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে পালন করে থাকে”।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনরূপে যা গ্রহণ করে তা-ই ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন। আরও একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন সর্বতো ও একান্তভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন। দেশের অন্য যে কোন ইসলামী আইনের ন্যায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বৈধতা একইভাবে অর্জিত হয়। এমনকি ষিপান্সিক বা আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতার বেলায়ও একই নীতি প্রযোজ্য। যদি এ সকল সন্ধি বা আরোপিত বাধ্যবাধকতা চুক্তিবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত এবং কার্যকরী না হয় সে ক্ষেত্রে এসব পালনীয় নয়; এবং এগুলো অমান্য করা হলে কোনরূপ দায়িত্বের উদ্ভাবন হয় না। অবশ্য অনুমোদন উহা কি স্পষ্ট তাতে কিছু আসে যায় না। একথাও বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ মানব ইতিহাসে বিশ্বের সর্ব রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের আদর্শ ক্ষণকালের জন্য ও বাস্তবায়িত হয়নি।

ডঃ হামিদুল্লাহর দেয়া সংজ্ঞায় এ কথা স্বীকার করা হয়েছে যে, কেবল দেশের আইন ও প্রথা নয়, এমনকি চুক্তি ও মুসলিম রাষ্ট্রের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। কারণ আন্তর্জাতিক আইন কাঠামোয় এ বিশেষ সংযোজনটির স্থায়ীত্বকাল রাষ্ট্র ব্যর্থের উপর নির্ভরশীল। কোন চুক্তির শর্তাবলী অবমাননাকর হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত কল্যাণের কথা বিবেচনা করে তা যে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সংজ্ঞায় উল্লেখিত অন্যান্য বাস্তব ও বৈধ রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ রক্ষার্থে কথাগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বলে বিবেচিত হবে সে সব আইন যা একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম আইনের অনুসরণ করে। এ সব

অন্যান্য রাষ্ট্র মুসলিম বা অমুসলিম রাষ্ট্র হতে পারে। অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসী সংক্রান্ত অথবা মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত অমুসলিম আইন ও রীতি-নীতিই ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের আলোচ্য বিষয়।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি

এ আইনের প্রকৃতিকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। যেমন:

(১) শরীয়াহ আইনের অংশরূপ: ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন শরীয়াহ আইনের একটি অংশ। যেহেতু শরীয়াহ আইন ঐশ্বরিক দেহেতু নিরূপ ও ঐশ্বরিক আইন। আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রেরিত রোয়ান এবং নবী করিম (সঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত সুন্নাহ এর আলোকে মানব জীবন পরিচালনার জন্য যে আইন ব্যবস্থা রয়েছে তার একটি অংশ হল সিয়ার। সুতরাং সিয়ারও কোরআন ও সুন্নাহ আলোকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিষয়ক নীতিমালা নির্ধারণের একটি ঐশী ব্যবস্থা।

(২) মানব রচিত আইনের পরিপন্থী: আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের মত নিরূপ মানবরচিত আইন নয়। ধর্মতত্ত্ববিদগণ যেমনি ইসলাম বলতে যা-ইনাহ ইচ্ছায়াহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ এর প্রতি বিশ্বাস এর অনুশীলনকে বোঝায় থাকেন, তেমনি সিয়ারের ভিত্তিও উক্ত ক্যালিমায় বিশ্বাস এর উপর নির্ভরশীল। এককথায় রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হল আল্লাহর আদেশ; যা ইব্রাহিম মুহাম্মদ(সঃ) এর নিকট প্রেরিত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায় যে, মুসলিম আইনবিদগণ আইনের যে ব্যাখ্যা দেন তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট হতে ক্ষেত্রতা মাঝকত ইব্রাহিম মুহাম্মদ(সঃ) এর নিকট যে ঐশী বাণী বা নির্দেশ পৌছেছে তাইই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ আইন সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কারণ হচ্ছে পরকালে জবাবদিহিতা ও বিচারের ভয়। শরীয়াহ আইন ভাল কি মন্দ তা নির্ধারণের মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। অতএব, আল্লাহর বিধানাবলী প্রতিপালনে মানুষের পছন্দ-অপছন্দের কোন অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ হল “তোমাদের নিকট আমার রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা নিঃসংকোচে গ্রহণ কর এবং যা হতে তিনি তোমাদেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা পরিহার করে চলা” (সূরা হাশর-৭)।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়

বিষয় বলতে মুসলিম আইনবেত্তাগণ এমন একটি বস্তুকে বুঝাতে চান যার মূল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচনার আওতাধীন। তাই আন্তর্জাতিক আইনের

বিষয় বলতে সে সব পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝান হয়েছে যাদের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য। এর আওতাভুক্ত বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

ক. স্বাধীন রাষ্ট্র: প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র যার অন্য রাষ্ট্রের সাথে কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে।

খ. সার্বভৌম রাষ্ট্র: যে রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা আছে। এ সার্বভৌম আংশিক হতে পারে: পুরাপুরি ও হতে পারে।

গ. বিদ্রোহী: যুদ্ধ মনোভাবাপন্ন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠি যারা প্রতিরোধবলে রাজা বা রাজ্যের কোন অঙ্গল দখল করে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে বা করতে চায়।

ঘ. ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশী বাসিন্দা: এ সব লোক কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা ব্যবসায়িক প্রতিনিধি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আগত লোক হতে পারে। এদেরকে আইনের জাযায় মুসতামিনি বলা হয়।

ঙ. প্রবাসী মুসলিম নাগরিক: কূটনৈতিক, ব্যবসা, বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে সকল মুসলিম নাগরিক অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করছে।

চ. ধর্ম ভাগী: যারা নিজ ধর্ম ইসলাম ভাগ করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন উপায় ফিষনা ফাসাদ করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

ছ. যিনি: ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী ও সুবিধাপ্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিক। এ ছাড়াও মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে যদিও এসব বিষয়ের কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়নি। ১৯১৯ সালে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ জাতিপুঞ্জ যোগদান করে এবং পরবর্তী কালে এর উত্তরসূরী জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিচারালয়, বৃটিশ কমনওয়েলথ ও ফরাসী কমিউনিটির সদস্যপদ লাভ করে। এর ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই তার সার্বভৌম ক্ষমতার কিছু কেবল এসব প্রতিষ্ঠানের কাছেই অর্পণ করতে হয় নি বরং রাষ্ট্রদূত ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তি বিশেষ ও কূটনৈতিক নুসোং-সুবিধা দিতে হয়েছে। উপরন্তু আরব রাষ্ট্রপুঞ্জ ও বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর পর্ববেক্ষণগণ সরকারী জাতিসংঘ প্রবেশাধিকার পায়।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যদিও ইসলাম পার্শ্ব জীবনকে অনিতা ও পরকালের মঙ্গল আহরণের ক্ষেত্রে হিসেবে গণ্য করে এবং যেহেতু মুসলিম আইনের জ্ঞানের উদ্দেশ্য বলতে চিরন্তন পরকালের মঙ্গলের উপর জোর দেয়া হয়েছে -তথাপি ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বৈরাগ্যকে স্বীকার করেনি বরং ইহজীবনের সুখ-সমৃদ্ধতাকে ভোগ

করার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআন পাকে বলা হয়েছে যে, “এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যান দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নি-যন্ত্রনা হতে রক্ষা কর। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহাও গ্রহণ অংশ তাহাদেরই। বস্তত আত্মাহুতি হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর” (সূরা বাকারাহ- ২০০-২০২)।

আত্মাহুতাক এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, “আত্মাহুত পারলৌকিক গৃহের যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তুমি তাহাতে কল্যান অন্বেষণ করিতে থাক ও সংসারের আপন অংশ ভুলিও না এবং আত্মাহুত তোমার প্রতি যেমন হিত সাধন করিয়াছেন তুমিও তদ্রূপ হিত সাধন কর” (সূরা কাসাস-৭৭)।

আত্মাহুত পুনরায় বলেন, “বল আত্মাহুত স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব শ্রেষ্ঠার বস্ত ও বিপদ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে নিবদ্ধ করিয়াছে? বল, এই সমস্ত তাহাদের জন্য যাহারা পার্শ্ব জীবনে বিশেষ করিয়া ক্রিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে। এই রূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়েব জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত কর” (সূরা আরাফ-৩২)।

এ দ্বারা বুঝা যায় সংসারের প্রতি অনিহা ইসলাম সম্মত নয়। পার্শ্ব ভোগবিলাসের ক্ষেত্রে ইসলাম যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তাহলো আইনের গতি মধ্য থাকা এবং অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। ওয়ানা রক্ষা করা এবং চুক্তির শর্তাবলী সততার সাথে পূরণ করার জন্য কোরআনের বারবার তাগিদ এসেছে। যেমন: “অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” (বনী ইসরাঈল-৩৪): “যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজগার হবে, অবশ্যই আত্মাহুত পরহেজগারদের ভালবাসেন।” (আল-ইমরান- ৭৬): “অতএব তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুণ আমি তাহাদের উপরে অভিসম্পাত করিয়াছি এবং তাহাদের অন্তরকে রুষ্ঠার করে দিয়েছি।” (আল-মায়দাহ-১৩)। নবী করিম (সঃ)-এর ভাষায় “মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলে।” (সায়াবসী: সিয়র আল-কাবির) কিন্তু তাই সব নয়। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য অবিরাম সন্ধ্যামের নির্দেশ দেয়। যেহেতু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ইসলাম পছন্দ করে না এবং ধর্ম পরায়নতা ও বদগাতার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতার ব্যাপারে শরীয়াহ মুসলমানদের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করেছে সেহেতু শান্তিপূর্ণ ভাবে ইসলাম প্রচারই মুসলমানদের প্রধান কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “মসজিদুল হারামে বাধা দেয়ার জন্য কোন সম্প্রদায়ের

প্রতি বিষয়ে তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সংকল্প
আন্তঃসংঘে তোমরা পরস্পরে সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে এনে
অপরের সাহায্য করিবে না। আল্লাহকে ভয় করিবে; আল্লাহ শান্তিদানে কঠোর
(সুরা আল-মায়দাহ-২)। বলা বাহুল্য যে, বিশ্ববাসীর পার্শ্বিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ
করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গোটা ইসলামী আইন কাঠামোর বিন্যাস করা
হয়েছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য যাই হোক এর আওতা উদ্দেশ্য ব্যক্তি বিশেষের সদুপায়ে জীবন
যাপনের যোগ্যতা বিধান করা। Mutatis Mutandis এর আলোকে ইসলামী
আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের
যথাসম্ভব সর্বাধিক ন্যায্যচরণ করা।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ও সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের পার্থক্য

বিভিন্ন কারণে এ দুটি আইনের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।
যেমন:

- ক. সংজ্ঞাগত পার্থক্য: সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন হল কতগুলো রীতি-নীতিমানুষের নিকট পরিপূর্ণভাবে নিয়ে এসেছেন এবং ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে এ
সমাহার যা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে। অপরদিকে ইসলামী আইনের ব্যাপক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। মধ্যযুগে প্রায় অর্ধ পৃথিবীতে এ
আন্তর্জাতিক আইন হল ইসলামী রাষ্ট্রীয় আইনের একটি অংশ এবং চুক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রভাব তৎকালীন
বাধ্যকাধকতা যা ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক আইনরূপে গৃহীত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতাসহ অন্যান্য জাতির উপর বিস্তার লাভ করে এবং আধুনিক
খ. সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রে: সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনকে গ্রহণ করা বা আন্তর্জাতিক আইনের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে।
(Ratification- এর মাধ্যমে) না করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার
অধিকারী। পক্ষান্তরে সীয়ারের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ।
ইসলামী প্রশাসন জনগণের কল্যাণের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে মাত্র।
গ. উৎসগত পার্থক্য: সাধারণ আন্তর্জাতিক মৌলিক আইনের উৎস হল প্রথা, চুক্তি,
সংরক্ষিত দলিল দস্তা-বেজ ও বিভিন্ন মনীষীদের লেখা পুস্তকাদি। অপরদিকে
ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ,
ইজমা, কিয়াস ও শরীয়াহ দ্বারা স্বীকৃত কিছু প্রথা ও চুক্তি তাই সাধারণ
আন্তর্জাতিক আইন সহজেই পরিবর্তনীয় (কারণ মানব রচিত) কিন্তু ইসলামী
আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক দিকগুলো পরিবর্তনীয় নয় (কারণ স্বর্গীয়)।
ঘ. নৈতিক দিক: সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে নৈতিকতাকে গুরুত্ব কম দেয়া
হয়েছে। মিথ্যা, শঠতা, ও চুক্তি ভঙ্গের দৃষ্টান্ত বেশী করে স্থান করে নিয়েছে এ
আইনে। বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে প্রায়শই এর বহু প্রমাণ সৃষ্টি হচ্ছে। অপর
দিকে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে নৈতিকতাকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ইসলামী আইনে মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণার কোন স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে রাসুল
(সঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেয় সে আমার উম্মত নয়।’
৩. সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্শ্বিক শান্তি ও কল্যাণ
অর্জন করা এবং এ লক্ষ্যে বিরাজমান বিধানাবলী মানার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে
পারস্পরিক সহযোগিতা করা। পক্ষান্তরে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের লক্ষ্য ও
উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ কামনার মাধ্যমে
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এ ছাড়াও এ আইন পালন করার আর একটি উদ্দেশ্য
হচ্ছে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা ও বিচারের ভয়।

চ. উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন: সাধারণ আন্তর্জাতিক আইন চারশত বছর আগে সৃষ্টি
হয়েছে বলে পশ্চিমা আইনবিদগণ দাবী করেন। তাদের মতে ইউরোপীয়
রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রথা ও রীতি-নীতি এ
আইনের বিরাট অংশ দখল করে আছে। সে যুগের আইন বিজ্ঞানীদের লিখিত বই
পুস্তক এর অন্যতম উৎস বলে গণ্য। কিন্তু ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের
বিধানাবলী আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বিধায় তা নবী করিম(সঃ) ৭ম শতাব্দীতে
পুস্তক এর অন্যতম উৎস বলে গণ্য। কিন্তু ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের
উৎস হল আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রভাব তৎকালীন
ইউরোপীয় সভ্যতাসহ অন্যান্য জাতির উপর বিস্তার লাভ করে এবং আধুনিক
আন্তর্জাতিক আইনের বিধানাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শরীয়তের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা

সত্যতার উন্মুল্ল থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রচলন হয়ে আসছে। এই ব্যবস্থা কখনো ছোট, কখনো বড়, বা কখনো নগর কেন্দ্রিক ছিলো। আবার কখনো কল্যাণমূলক, কখনো নিগীড়নমূলক বা কখনো একনায়কতান্ত্রিক ছিলো। অধিকাংশ সময় এসব রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের মনগড়া মতবাদ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হতো। ধর্মের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হতো তবে কম, কারণ তখন ধর্ম দর্শন তিন রকম ছিলো। কিন্তু ইসলাম গতানুগতিক ধর্ম দর্শন নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে নাই। ইসলাম হচ্ছে সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক চেতনা। আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার এক উত্তম নীল নক্সা। তাই রাসুল (সাঃ) জীবনশায় ঐ নীল নক্সা বাস্তবায়িত হয়ে এবং সৃষ্টি হয়ে একটি সম্পূর্ণ আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা (ইসলামী রাষ্ট্র)। আর এর বিপরীতে থাকে মানুষের মনগড়া মতবাদ বা অন্যান্য ধর্ম বা লোকের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এভাবে পৃথিবীতে দুই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই দুই ধরনের ব্যবস্থার আর একটি ব্যবস্থা দেখা দেয় যা চুক্তির মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ বা নিরপেক্ষ থাকে। তাই মুসলিম মনীষীরা রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিক থেকে পৃথিবীকে তিন ভাগে করেছেন। যেমন:

- ক. ইসলামী রাষ্ট্র (দারুল ইসলাম)
- খ. অমুসলিম রাষ্ট্র (দারুল হারব)
- গ. চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র (দারুল আমান/আহাদ)

ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা:

মুসলিম রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বা মনীষীরা ইসলামী রাষ্ট্রের তিন ভিন্নরূপে সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন:

১. আব্বাসী সাদাধনী ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: “ইসলামী রাষ্ট্র এমন একটি স্থানের নাম যা মুসলমানদের শাসনাধীন থাকবে এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা হচ্ছে সেখানে মুসলমানদের জন্য থাকবে পূর্ণ নিরাপত্তা।”
২. আব্দুল ওহাব খাত্তাক বলেন: “ইসলামী রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে ইসলামী হুকুম আহকাম জারি থাকবে এবং শাসক মওলী মুসলমান এবং জমীন্দার

(অমুসলমান) সবকিছুর নিরাপত্তা বিধান করবে।”

৩. আবু জোহরা বলেন: “ইসলামী রাষ্ট্র এমন একটি রাষ্ট্র যা মুসলমানরা শাসন করবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার সকল শক্তি ও চাবিকাঠি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।”

৪. অন্যান্য যে রাষ্ট্রে অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং সেখানে ইসলামী হুকুম আহকাম বাস্তবায়িত হয় তার নাম ইসলামী রাষ্ট্র।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা:

- ১. ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা হবে মুসলমান।
- ২. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানরাও বসবাস করতে পারবে।
- ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার মূলশক্তি মুসলমানদের কাছে থাকবে।
- ৪. ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমান অথবা অমুসলমানরাই (জমীন্দার) ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করবে।
- ৫. ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বত্রই ইসলামী হুকুম-আহকাম অথবা আইন-কানুন বাস্তবায়িত হবে।

উপরের সংজ্ঞাগুলো আরো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন মনীষীদের দেওয়া সংজ্ঞার মধ্যে তেমন কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। তারা সবাই একবাক্যে একটি মাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলেছেন যেখানে ইসলামী হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের এ সংজ্ঞা থেকে আমরা আরো পাই যে, যদি কোন এলাকার মুসলমানরা বিরোধীতা করে তবে তাদের জন্য পৃথক আদেশ সৃষ্টি করে পৃথক শাসক নিয়োগ করা যেতে পারে এ শর্তে যে সেখানে শরীয়তের বিধান মোতাবেক সবকিছু পরিচালিত হবে। কেননা শরীয়তের আসল বা মূল কাঠামো বদল হয়না অর্থাৎ পুরাতাই ইসলামী রাষ্ট্রে হিসেবে থাকবে। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র এক বা একাধিক থাকতে পারে তাতে শরীয়তের কোন নিষেধ নেই এবং অধিবাসীরা (মুসলমান, অমুসলমান, জমীন্দার) নিজেদের স্বাধীনমত হানে বসবাস করতে পারবে। এ সব রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে একে অপরের বিপক্ষে-আপক্ষে এগিয়ে আসবে। বর্তমান যুগে এ পদ্ধতিকে Confederation বলা হয়ে থাকে।

মোট কথা আমরা বলতে পারি যে, আব্বাসী সাদাধনী সন্যাসের বিনিয়াদে কোরআন ও সুন্নাহে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে যে ভূ-খণ্ডের জনগণ

আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলে এবং সেখানে আল্লাহ বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিলাফতের ধারণার ভিত্তিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও তার সরকার ব্যবস্থাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। তবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ভিত্তি। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সীমিত গভীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ইসলামী বিশ্বজনীন আদর্শ জাতি ইসলামী আদর্শের বুনিয়ে দেওয়া বিশ্বজনীন আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শরিয়তে লক্ষ্য।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য:

কোন রাষ্ট্রের পরিচালকগণ কর্তৃক রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলেই ইসলামী রাষ্ট্র হয়না। ইসলামী রাষ্ট্র হতে হলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য বা শর্ত পূরণ করতে হয়।

১. খোদায়ী সার্বভৌমত্ব: ইসলামী রাষ্ট্র বুনিয়ে দীভাবে আল্লাহ সার্বভৌমত্বকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেনে নেবে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বা প্রতিনিধিদেরকে বা জনগণকে সার্বভৌম ও নিরঙ্কুশ শক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে না। এ শক্তি একমাত্র আল্লাহর। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন সার্বভৌম শক্তি নেই তিনি চিরজীব ও চিরস্থায়ী। তাকে তসত্তা ও নিদ্রা সুপ্ত করে না। তিনি একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আসমান ও জমিনের একমাত্র মালিক তিনি।” বাকারাহ-২৫৫)।

২. রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য: পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রীয় মতবাদের সঙ্গে ইসলামে কোন মিল নেই। অন ইসলামী রাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য দিক দিয়ে মানুষের ইচ্ছাকে পূরণ করে থাকে। ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মজ্জিকে কার্যকরী করার জন্য জন্মানাট করে। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের নির্বাচিত বা মনোনীত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের উপর আল্লাহর মজ্জিকে প্রতিষ্ঠিত করাকে তার উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করে। আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণকর জীবনাদর্শকে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরী করাই হলো ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পবিত্র আশীর্বাদে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে- “যে মুমিনদের মধ্যে যাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা আসবে তারা আল্লাহর জমিনে নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আল্লাহর পছন্দনীয় ও মানুষের জন্য মাকরুফ- (উত্তম কথা ও কাজ) কায়েম করবে। আর আল্লাহর অপছন্দনীয় ও মানুষের জন্য মাকরুফ মূলোৎপাটন করবে।”

৩. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা: ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা একনায়কত্বে বিশ্বাস করেনা। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, মুমিনদের কার্য পরিচালিত হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। যেমন আল্লাহ বলেন, “Who conduct theirs affairs by mutual consultation” (আশ-শূরা ৩৮)। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উড়ে এসে জুড়ে বসে জনগণের নেতা সাক্ষার অধিকার কারও নেই। রাসূল (সাঃ)-এর সবকিছু জানা সত্ত্বেও তার পরে কে খলিফা হবেন তা নিযুক্ত করে যাননি। সবকিছু হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, “তোমাদের মধ্যে যিনি ব্যক্তি শূরা (পরামর্শ) মূলক ব্যবস্থা লেখেন করে জবর দস্তি মূলকভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে সে নিশ্চয় হত্যাবোধ্য অপরাধ করেছে।”

৪. আইনের শাসন: ইসলামী রাষ্ট্র শুধু মুখে মুখে আইনের শাসনের কথা প্রচার করেনা। বাস্তব ক্ষেত্রে ইনসাফমূলক খোদায়ী আইনের শাসন প্রবর্তন করে। আইনের চোখে সকলকে সমান অধিকার দান করে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি আদালতে অভিযোগের পথ উন্মুক্ত থাকে। শাসনতন্ত্রের সংগে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তথাকথিত প্রগতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মতো শাসন কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়না।

৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: শাসন ব্যবস্থা থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে হবে। শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করান। তাকে প্রভাবান্বিত করার বা তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার কোন অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেই। তবে শাসন ও বিচার বিভাগ উভয়কে আল্লাহর দেয়া সীমার মধ্যে থাকতে হবে।

৬. সরকার প্রধানের বিশেষ গণাবলীর অধিকারী হতে হবে: শরীয়ত ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বা প্রধান নির্বাহীর জন্য কতগুলি বিশেষ গণাবলীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। যথা-

- ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বা প্রতিনিধিকে মুসলমান হতে হবে।
- তাকে পুরুষ হতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেনঃ “যে জাতি কোন স্ত্রীলোকের উপর নেতৃত্ব অর্পণ করে সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না।”
- তাকে বয়োঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন হতে হবে।
- রাষ্ট্র প্রধানকে ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- তাকে পরহেজগার ও খোদাভীরব হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন: “তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগার ব্যক্তিই আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক সম্মানীয়” (হজরাত-১৩)।

- চ. আমানতদার ও আহুতাজন হতে হবে।
 ছ. জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও ধৈর্যশীল হতে হবে।
 জ. মন কখনো আত্মাহর স্মরণশূণ্য হবে না।
 ঝ. তিনি বিদ্যায়তী হবেন না।
 ঞ. পদলোভী বা মনোনয়ন প্রার্থী হতে পারবেন না।

৭. ব্যক্তি স্বাধীনতা: ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার সুষ্ঠুভাবে নির্ধারিত। ব্যক্তির স্বাভাবিক ইসলামী রাষ্ট্র কখনো অস্বীকার করেনা বরং ব্যক্তি সেখানে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যাবতীয় অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তি অবাধে স্বীয় যোগ্যতা দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী অবাধে কাজ করতে পারে। ব্যক্তির এই অধিকার হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার নিরূপণের অধিকার সম্পূর্ণভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রের। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জানমাল রক্ষা অধিকার, ধর্ম কৃষ্টি রক্ষার অধিকার জীবন যাত্রার মৌলিক প্রয়োজনে সাহায্যলাভে অধিকার প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্রে প্রদান করে থাকে।

৮. অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: ইসলাম পুঁজিবাদী অর্থ ও অবৈধ আয় যাবতীয় পথকে বন্ধ করে দিয়ে এক আদর্শ অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলে মানুষ মানুষের আকাশচুম্বী বৈষম্যের অবসান ঘটায়। প্রতিটি নাগরিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তালাভে সমর্থ হয়। মুসলিম অমুসলিম সবার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সেখানে জীবন বীমা করার প্রয়োজন নেই। বেকার, পুষ্টি, অর্থ ও বৃদ্ধলোকের জন্য রয়েছে রাষ্ট্রীয় ভাতার ব্যবস্থা। এ ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্র বেহেতু অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের কোন সুযোগ নাই সেহেতু প্রতিটি লোক স্বাধীনভাবে বাবসা-বাবিজা ও চাকুরী করে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য জীবন গাপন করবে।

৯. অমুসলিমদের অধিকার: ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্য ধর্ম ব্যবস্থায় বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য একরূপ অধিকার রাখা হয়নি। (এ সম্পর্কে ষষ্ঠদশ অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

অমুসলিম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা:

মুসলিম মনীষীগণ অমুসলিম রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: অমুসলিম রাষ্ট্র (দারুল ফয়সল)-এর কোন শাসন ব্যবস্থা ও চালিকা শক্তি কোন মুসলিম শাসকের হাতে থাকে না এবং তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী কোন চুক্তি থাকে না। এ থেকে বুঝা যায় সম্পর্ক স্থাপনকারী কোন চুক্তির অবর্তমানই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রধান অন্তরায়: এবং এই কারণে মুসলিম রাষ্ট্র ও অমুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে একটি শত্রুতা সব সময় বিরাজ করে। আর মুসলমানদেরকে সব সময় শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য আহ্বাহ তারালা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: শাসন ক্ষমতা অমুসলমানদের হাতে থাকলেই কোন রাষ্ট্র অমুসলিম রাষ্ট্র হয় না। তবে এজন্য দুটি শর্ত পালনীয় রয়েছে।

ক. সেখানে কোন মুসলমান শাসক থাকবে না এবং শরীয়ত (ইসলামী আইন-কানুন) বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের কোন সুযোগ বা কর্তৃত্ব থাকে না।

খ. সেখানে ইসলামী নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে কোন মুসলমান অথবা অমুসলমান (জিম্মী ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ অমুসলমান) বসবাস করেনা। উদাহরণ স্বরূপ পূর্বে কোন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল এবং সেখানে মুসলমানরা ও জিম্মীরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছে কিন্তু যুদ্ধে অথবা অন্য কোন কারণে সেখানে আর ইসলামী রাষ্ট্র নেই অর্থাৎ অমুসলমান বা কাফেরের হস্তগত হয়েছে এবং কাফের সরকার মুসলমানদের ও কখনো কখনো জিম্মীদের জোরকরে বের করে দিয়েছে। যেমন: স্পেন বা ভারত অথবা পূর্ব থেকে সেখানে অমুসলমানরা বসবাস করে আসছে এবং নিজেরাই শাসন কার্য পরিচালনা করছে। মুসলমানরা সেখানে প্রবেশ করেনি (কর্তৃত্ব নিয়ে) এমন রাষ্ট্রকে অন-ইসলামী রাষ্ট্র বলা হয়। যেমন: রাশিয়া, চীন, বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি।

অন্যান্য মনীষী:

ক. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ বলেন, “এটা এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে কোন ইসলামী হুকুম আহুকাম জারী নেই এবং সেখানে কোন মুসলমানের নিরাপত্তা নেই।”

খ. ডঃ ওহাব আজ-জোহাইলী বলেন, “এটা এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের কোন কর্তৃত্ব থাকেনা এবং অকল্পিতভাবে ইসলামের বাহ্যিক দিকগুলো বাস্তবায়ন করা যায়না।”

চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র:

মুসলিম মনীষীরা বিভিন্নভাবে দারুল আহদ বা চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

দিয়েছেন। আবু হানিফা (রঃ) ও তাঁর অনুসারীরা বলেন, “সাধারণত এম
চুক্তিবদ্ধ দেশ ইসলামী দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা মুসলমানরা শান্তি
ও ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিবদ্ধ
কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না।” অর্থাৎ মুসলমানরা শক্তিশালী হলে অন্য জাতি
এসে আশ্রয় ও নিরাপত্তা স্বরূপ চুক্তির প্রস্তাব দিবে। তখন মুসলমানরা ইসলামে
উদারতা প্রদর্শন করে তাদের উপরে শক্তি প্রয়োগ না করে তাদের চুক্তির প্রস্তাব
রাজী হয়ে কৌশলে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন নিয়ে আসবে।

মাওয়ারদী বলেন: “চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র এখা
মুসলমানরা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করেনি বরং চুক্তির মাধ্যমে জয় করেছে
কয়েকজন আলেম অন্যভাবে বলেছেন যে, “চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র (অমুসলিম রাষ্ট্র)
শুধুমাত্র শান্তি ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত না হওয়ার জন্য চুক্তি
হয়েছে।” বর্তমানে দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) ও দারুল আহদ (চুক্তি
রাষ্ট্র) এর সাথে ইউরোপীয় বা অন্যান্য এলাকার রাষ্ট্র সমূহের সম্পর্ক বিশ্লেষণ
করলে বিরাট ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

ক. মুসলিম রাষ্ট্র অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে যখন মুসলমানদের
হাতে শক্তি ও ক্ষমতা থাকে। মুসলমানদের কাছে ক্ষমতা থাকার কারণে অমুসলিম
রাষ্ট্র বা অন্য কোন রাষ্ট্র আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হ
কিন্তু বর্তমানে এই প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরিত হচ্ছে অথবা মুসলমান রাষ্ট্র সমূ
আমেরিকা বা ইউরোপীয় রাষ্ট্র বা অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে মাধানত করছে এবং
নিরাপত্তার জন্য তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। কেননা তারাই আজকে সম
ক্ষমতার অধিকারী আর মুসলমানরা বিদ্যাবুদ্ধি ও অস্ত্রশস্ত্র সবদিকে দুর্বলতা
পরিচয় দিচ্ছে।

খ. মুসলমানরা যদি মনে করে যে, চুক্তিবদ্ধ দেশের পক্ষ থেকে বিরোধ
বা বিগৃহীত ঘাতকতার সৃষ্টি হতে পারে তখন তারা (মুসলমানরা) চুক্তি ভাঙে
কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু এখানেও উল্লেখ
পরিচয় দিচ্ছে অর্থাৎ বর্তমানের শক্তিশালী দেশগুলো মুসলিম দেশগুলোকে সামান্য
প্রহসনমূলক চুক্তি করে মুসলিম দেশগুলোকে শোষণ করছে এবং মাঝে মাঝে
নিজেরা চুক্তি ভাঙ করে মুসলিম দেশগুলোকে পদানত করছে বা করার চেষ্টা
করছে। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা জাতিসংঘের অধীনে সকল
দেশ চুক্তিবদ্ধ এই অজুহাত দেখিয়ে শুধুমাত্র মুসলমান দেশগুলোকে শোষণ
করছে। তাদের উপর বছরের পর বছর অবরোধ আরোপ, অত্যাচার, নরহত্যা

শরীয়তের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা

৩৫

বিভিন্ন অপকর্ম করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের অধীনে সকলদেশ চুক্তিবদ্ধ বিধায়
সকল দেশের চুক্তিকে সমভাবে সম্মান করা ও একে অপরের সহযোগীতায় প্রতিটি
দেশের নিরাপত্তা নিয়ে এগিয়ে আসা এবং সকলের জন্য একটি সার্ব আইন
হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় বাস্তবে এর উল্টো পরিচয়
হচ্ছে।

শ্রেণী বিন্যাসের ফলাফল:

১. শক্তি ও ক্ষমতা: ইসলামী রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও শত্রুদের
থেকে দেশকে রক্ষা করার (প্রতিরক্ষা) শক্তি মুসলমানদের হাতে থাকবে।
প্রতিরক্ষার ব্যাপারে শাসক সকল হুকুম আহকাম জারী করবেন। কেননা জিহাদ
মুসলমানদের উপর ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া (প্রয়োজন মোতাবেক)।
শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা ও শরীয়তের হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠা করা
শাসকের দায়িত্ব। এ ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমান
অমুসলমানদের (জিম্মী) জ্ঞানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করবে।

অপরদিকে অমুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকে অমুসলমানদের হাতে।
সেখানে তারা ইসলামী হুকুম আহকাম পালন করার (ব্যক্তিগতভাবেও) সুযোগ বা
অধিকার থাকে না অধিকন্তু বিভিন্ন ধরনের শোষণ নিপীড়ন ও অত্যাচার চালানো
হয়। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রে মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা না থাকলেও চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রটি চুক্তির
কারণে মুসলিম রাষ্ট্রকে সম্মান দিয়ে থাকে। আর চুক্তি (শান্তি চুক্তি) মুসলমানদের
জন্য ভালো যদি মুসলমানরা ক্ষমতার অধিকারী না হয়।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত বাস্তবায়ন করবেন।
তিনি বা তাঁর কর্মচারীবৃন্দ বাস্তবায়ন না করলে ওনাহগার হবেন এবং তাদেরকে
কোরআনে ফাসেক, জালেম ও কাফের বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে
আল্লাহ পাক বলেন, “যারা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ ওহী (শরীয়ত) অনুযায়ী
রাষ্ট্র পরিচালনা করেনা তারা ফাসেক” (আল-মায়দা: ৪৬)। “যারা আল্লাহর কাছ
থেকে অবতীর্ণ ওহী (শরীয়ত) অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেনা তারা যালেম”
(আল-মায়দা: ৪৭)। “যারা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ ওহী (শরীয়ত)
অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেনা তারা কাফের” (আল-মায়দা: ৪৮)। এভাবে
পরপর তিনটি আয়াত রয়েছে।

ইসলামী সমাজ থেকে প্রতিটি অন্যায় অসত্য অপকর্ম ও অশ্লীলতাকে
উৎখাত করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন,
“তোমরাই উত্তম জাতি তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে ভাল কাজের আদেশ

দেয়া ও অন্যায় কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা ও অপরদেরকে অন্যায় থেকে বিরত থাকতে বলার জন্য" (আল-ইমরানঃ ১১০)। আর অমুসলিম তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস ও খেয়াল বুখী মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। অপরদিকে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র ধর্মীয় ও অন্যান্য দিকে স্বাধীনতা ভোগ থাকে। তবে দেখা গেছে যে চুক্তিবদ্ধ দেশ শক্তিশালী দেশের নির্দেশ পাগন থাকে।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র সর্বত্রই ইসলামের (বাহ্যিক দিক সহ) সকল আহকাম প্রতিষ্ঠা করার (বাজি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত) করবে। অপরদিকে অমুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী হুকুম আহকাম বাস্তবায়নে করে এবং মুসলমানদের উপর জুলুম নিপীড়ন চালায়। যদিও বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মানবাধিকার Convention মোতাবেক প্রতিটি দেশে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এ কথাটি শুধু মুসলিম অমুসলমানরা ভোগ করে এবং অমুসলিম দেশে মুসলমানরা (অনেক বাজিগত ভাবেও) ভোগ করতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ- ভারত, যুক্তরাজ্য, চীন প্রভৃতি।

আঞ্চলিক সমুদ্র ও গভীর/উন্মুক্ত সমুদ্রে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকার:

আঞ্চলিক সমুদ্র বা Territorial Sea বলতে উপকূলবর্তী রাষ্ট্র সমুদ্রের দিকে ধাবিত ৩-১২ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত জনরাশিকে বুঝায়। আঞ্চলিক সমুদ্র বিষয়ক আইনটি ১৯৬৪ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ৮৫টি রাষ্ট্র কর্তৃক সাংগঠনিকভাবে স্বাক্ষর করা অনুসমর্থনের মাধ্যমে জেনেভা সম্মেলনে গৃহীত জাতিসংঘের সনদের ১নং অনুচ্ছেদে আঞ্চলিক সমুদ্রের সাধারণ বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে যে, "সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্থলভাগ এবং অভ্যন্তরীণ জল বাইরে 'আঞ্চলিক সমুদ্র' বলে অভিহিত এক সমুদ্র বেটনী পর্যন্ত বিস্তৃত।"

আন্তর্জাতিক আইনের আঞ্চলিক সমুদ্রে উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলি নিজস্ব সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার বিশেষ অধিকার রয়েছে। ১৯৬৪ সনের সমুদ্র ও সংলগ্ন বিষয়ক কনভেনশনের ১৪, ১৫ ও ১৬ অনুচ্ছেদে আঞ্চলিক সমুদ্রের উপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে।

১৪(১) অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, উপকূলীয় রাষ্ট্র হোক বা না হোক সব রাষ্ট্রের জাহাজের আঞ্চলিক সমুদ্রের মধ্য দিয়ে নির্দোষ অতিক্রমের অধিকার থাকবে। যতদূর পর্যন্ত না অতিক্রম উপকূলীয় রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা

পরিষ্কারের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যতীত।

৩৭

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে, ততদূর পর্যন্তই তা নির্দোষ বলে বিবেচিত হবে। এ ছাড়াও আঞ্চলিক সমুদ্রে মৎস্য শিকার নিরোধের উদ্দেশ্যে উপকূলীয় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রচারিত আইন পালন না করলে বিদেশী মাছ ধরার নৌকার অতিক্রম নির্দোষ বলে গণ্য হবে না। ডুবো জাহাজগুলিকে অবশ্যই জলের উপরিভাগ দিয়ে চলাচল করতে হবে এবং নিজ লক্ষ্য পতাকা প্রদর্শন করতে হবে। (১৪/৪, ৫, ৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

উপকূলীয় রাষ্ট্র আঞ্চলিক সমুদ্রে নির্দোষ অতিক্রমকে বাধা প্রদান করবে না। উপকূলীয় রাষ্ট্র নিজ আঞ্চলিক সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পক্ষে কোন বিপদ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকলে সে সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রচারণা করবে। (১৫/১.১) উপকূলীয় রাষ্ট্র নিজ আঞ্চলিক সমুদ্রে নির্দোষ নয় এমন অতিক্রম বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। উপকূলীয় রাষ্ট্র স্বীয় আঞ্চলিক সমুদ্রের কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিদেশী জাহাজের নির্দোষ অতিক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারে, যদি তা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অত্যাৱশ্যক হয়।

এ ছাড়াও কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্রের এক অংশ হতে অন্য অংশে যাবার জন্য আন্তর্জাতিক নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিতে বিদেশী জাহাজের নির্দোষ অতিক্রম স্থগিত করা যাবে না বা বাধা প্রদান করা যাবে না। (১৬/১, ৩, ৪)

উন্মুক্ত সমুদ্র:

উন্মুক্ত সমুদ্র বলতে কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্র অথবা আন্তর্জাতিক নৌপথের অন্তর্ভুক্ত নয়, সমুদ্রের এমনভর সব অংশকে বুঝায়। অর্থাৎ সমুদ্রের যে অংশে সব রাষ্ট্রের নৌযান বিনা বাধায় চলাচল করতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোন কাজ অবোধে চলাচল করতে পারে তাকেই উন্মুক্ত সমুদ্র বলা হয়। (১৫৮ সনের সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন দ্রষ্টব্য)

১৯৫৮ সনের সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নং অনুচ্ছেদে সমুদ্র সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মাবলী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনের ২নং প্রস্তাবিত শর্তাবলীর অধীনে উন্মুক্ত সমুদ্রে উপকূলীয় ও উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করবে।

ক. নৌচলাচলের স্বাধীনতা:

খ. মৎস শিকারের স্বাধীনতা;

গ. বিমান চলাচলের স্বাধীনতা।

৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যেসব রাষ্ট্রের উপকূল নেই, সে সব উপকূলীয় রাষ্ট্রের সাথে সমশর্তে সমুদ্র উপকূল বিহীন সমুদ্রে প্রবেশের জন্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করুক অধিকারী হবে। ৪নং অনুচ্ছেদে আরোও বলা হয়েছে, উপকূলীয় হোক বা না হোক প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকাধীন উপকূল সমুদ্রে নৌচালনার অধিকার থাকবে। এ সম্মেলনের ১২(১) অনুচ্ছেদের ১নং অনুচ্ছেদে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্র স্ব-পতাকাধীন জাহাজের মাস্টারকে, জাহাজ, নাবিক অথবা আরোহীদের কোন চরুতর বিপদ ঘটলে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করার নিমিত্তে আদেশ দান করবে:

ক. সমুদ্রে কোন ব্যক্তির তলিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তাকে সাহায্য করা।
খ. কোনরূপ সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ কবলিত জাহাজটিকে সাহায্য করা এবং সমুদ্রে হলে উপর জাহাজটিকে তার নিজ দেশের নাম, নিবন্ধের বন্দর এবং কোন বন্দর তিরে দেয়া ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে।

এভাবে জাতিসংঘ সম্মেলনের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন বিধি বর্ণনা করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিণত হয়েছে।

গভীর সমুদ্র: গভীর সমুদ্রের ব্যাপারে ১৯৫৮ সনের জেনেভা সম্মেলনের মাধ্যমে মহা-সমুদ্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত যে নীতিটি ঘোষিত হয় তাকে আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মোতাবেক তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় তন্মধ্যে সমুদ্র গভীর টেন্ডিংসম তার স্থাপন বর্তমানে প্রায় অকার্যকর।

১. অবাধ নৌচলাচলের স্বাধীনতা: মহাসমুদ্রে অব্যাহত চলাচল স্বাধীনতা কেবল সে সব নৌ-যানই ভোগ করে থাকে যা কোন রাষ্ট্রের পতাকা (Maritime flag) বহন করে। অব্যাহত মহাসমুদ্রে চলাচলের নৌযানগুলিকে কতগুলি বিধি নিষেধ (১৮৭৩ বৃটিশ মার্চেন্ট শিপিং আইন, ১৮৮২ সালের ফরাসী রেগুলেশন ও ১৯১১ সালের Maritime Convention ইত্যাদি) পালন করতে হয়।

২. অবাধ মৎস শিকারের স্বাধীনতা: অব্যাহত মহাসমুদ্রে মৎস শিকার স্বাধীনতা কেবল সন্ধিচুক্তি কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন বাধ্যবাধকতা মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। যেমন- উত্তর সাগরের মৎস শিকার সংক্রান্ত ১৮৮২ সনের হেগ সম্মেলনের বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ছাড়াও ১৯৫৮ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মৎস শিকার চুক্তি সম্পাদিত হয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ব্যাবস্থা

ব্যতিক্রম:

১. অবরোধ: যুদ্ধকালীন অবস্থায় কেবল যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি শত্রু রাষ্ট্রের উপকূলস্থ বন্দর ও পোতাশ্রয় অথবা রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রাংশই অবরোধ করতে পারে না, বরং উন্মুক্ত সমুদ্রের কতিপয় অংশও অবরোধ করতে পারে।

২. নিষিদ্ধ গণ্য যাচাই: নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কোন বাণিজ্য জাহাজে শত্রু রাষ্ট্রে প্রেরণে নিষিদ্ধ কোন গণ্য বহন করা হতেছে কিনা তা যাচাই ও পরিদর্শন করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অনুগ্রহ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক নৌযান আটক ও তদাশী করতে পারে।

৩. দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন: যদি কোন বিদেশী বাণিজ্যিক নৌযান কোন রাষ্ট্রের এলাকাধীন সমুদ্রাংশে কোন অপরাধ করে পলায়ন পূর্বক উন্মুক্ত সমুদ্রে চলে যায়, অবিলম্বে উক্ত জাহাজের পশ্চাদ্ধাবন করে তা আটক করা যেতে পারে। এই নীতিকে আন্তর্জাতিক আইনে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন বা (Hot pursuit) বলা হয়ে থাকে এবং এর উদ্ভাবক প্রখ্যাত আইনবিদ বুসলী।

৪. নৌপতাকা পরীক্ষা: সব রাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ অন্য কোন জাহাজের পতাকা যাচাই করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে। কোন নৌযান বেআইনীভাবে কোন নৌপতাকা উত্তোলন করে থাকলে যুদ্ধ জাহাজটি উক্ত পতাকাবাহী জাহাজকে আটক করে দণ্ড দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজ বন্দরে নিয়ে যেতে পারে।

যে সব অধিকার ও কর্তব্য সমুদ্র সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনে বিধৃত রয়েছে রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্র সে সব ভোগ করবে বা আদায় করবে। ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের মত পার্শ্ব ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ ইসলাম বা শরীয়ত নিছক কোন ধর্ম নয় যা শুধু উপাসনালয় সীমাবদ্ধ থাকবে বরং এর পরিব্যাপ্তি পার্শ্ব ও পরকালীন। এই কথাটিকে আমরা প্রতিদিন কয়েকবার উত্চারণ করে থাকি, “হে প্রভু তুমি আমাদেরকে এ দুনিয়ায় এবং পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে বেহাই দাও।” ইসলামী রাষ্ট্র স্থল, জল ও আকাশ বা মহাকাশের সঠিক ব্যবহার করে জনগণের কল্যাণ দিবে ও সমৃদ্ধিশালীকরে গড়ে তুলবে, এবং অসুস্থ জাতির সাথে সুসম্পর্ক রাখবে। তবে এসব করতে গিয়ে এমন সব কাজ করা উচিত নয় যা শরীয়ত পরিপন্থী বা মুসলমানদের স্বার্থ বিবর্জিত। আবার এমন সব কাজ ত্যাগ করাও উচিত নয় যা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের সাথে জড়িত। এসব দিকে থেকে বিবেচনা করলে সমুদ্র সংক্রান্ত যানবাহন সুযোগ সুবিধা ইসলামী রাষ্ট্র ভোগ করবে এবং অপরকে ভোগ করার সুযোগ দিবে। এ ছাড়াও আধুনিক যুগের এসব আইন

বা কনভেনশনে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেছে। তাই মুসলমানরা এই আইন ও কনভেনশনের মাধ্যমে অর্পিত সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে ইসলামী রাষ্ট্র কেন কোথাও ইচ্ছার খাটাতে পারছে না? উত্তরে বলতে হয় যে, বর্তমান যুগে ৫৬ টি মুসলিম রাষ্ট্র থাকার সত্ত্বেও এদের ভিতরে শরিয়তের হুকুম-আহকামের বাস্তবায়ন বর্তমানে অনুপস্থিত। আর এদের উদ্দেশ্য রয়েছে অন্যান্য শক্তির চাপ ও মুসলমানদের নিজেদের অন্তরঙ্গ সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এবং দল শাসকমন্ডলী গড়ে ওঠলে সকল ক্ষেত্রে তার ইচ্ছার খাটাতে পারবে।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ

সমসাময়িক বিশ্বে, বিশেষ করে পশ্চাত্য সমাজে আইনের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। আইন প্রয়োগকারী ক্ষমতা কর্তৃক আইন প্রণয়ন এবং আইন কর্তৃক আইন প্রয়োগকারী ক্ষমতা সৃষ্টি এ দুটি ধারনার মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। এ কারণে আইনের উৎসের বাহ্যিক কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি হয়েছে। এ সকল পরস্পর বিরোধী বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন আইন বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য অতীব প্রয়োজন। “সার্বভৌমত্ব” শব্দটির ধারণা হতে কোথায় সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান এবং কে প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম এ প্রশ্নের মধ্যেই হৃদয়ের কারণ নিহিত রয়েছে। সাধারণ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সংঘর্ষের বিরোধীতায় শরীয়াহ পদ্ধতির দিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এর ভিত্তিতে কোন বিরোধ নেই। যদিও আব্বাহ সার্বভৌম, তবুও তিনি পার্থিব কর্মকাণ্ডে মুসলিম উম্মাহর নিকট তাঁর সার্বভৌম শক্তি অর্পণ করেছেন।

শরীয়ার বৃহত্তর অংশ হিসেবে আল ফিকহর নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞানের নীতিমালা গড়ে ওঠেছে। কোন প্রকার মতানৈক্য ছাড়াই ইসলামী আইনের বৈজ্ঞানিক নীতিমালাসমূহ আইনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কল্যাণকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ইসলামী আইনের মূল উৎস হল আল-কোরআন এবং এরপর সুন্নাহ বা কোরআনকে বাখ্যা বিশ্লেষণ করে। রাসুল (সঃ) এর জীবদ্দশায় আইন প্রত্যক্ষভাবে তাঁর নিকট থেকে উৎসারিত হতো। রাসুল (সঃ) নিজেই প্রত্যক্ষভাবে কোরআনের আয়াত সমূহ কথা এবং কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতেন। অতপর সাধারণ একামত বা ইজমা কোরআন এবং সুন্নাহর পরের স্থান দখল করে নেয়। ইজমার পর আলোচনা অবরোধী পদ্ধতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন অর্থাৎ কিয়াস করা শুরু করেন। এই পদ্ধতি রাসুল (সঃ) ও সাহাবারা অবলম্বন করতেন। এর পরে আসে হুজি বা সন্ধি। সন্ধির মাধ্যমে রাসুল (সঃ) অনেক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন যা পরবর্তীতে আইনের উৎস স্বরূপ কাজ করেছে। এছাড়া প্রথাও ইসলামী আইন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং আলোচনা ও বুঝার সুবিধার্থে ইসলামী আইনের উৎসসমূহকে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল।

১. আল-কোরআন:

আল-কোরআনের প্রত্যেকটি শব্দ মহান আল্লাহতায়ালা প্রত্যক্ষভাবে হিসেবে গণ্য করা হয় এবং হযরত জিবরীল (আঃ) এর মাধ্যমে রাসুলের নিকট কোরআন নাগিল করা হয়। আল-কোরআন হতে কোন উদ্ধৃতি প্রদানের সঠিক নিয়ম এই নয় যে, ইহা নিবিত্ত বরং সঠিক নিয়ম হল-আল্লাহ বলেন। আল্লাহ উচ্চারিত বাণীসমূহ নবী কোরআনেরই উদ্ধৃতি লাওহে মাহফুজে ছিল এবং রাসুল (সঃ) তার বিহীন অবস্থায় উহা গ্রহণ করেন।

কোরআনের অনুকরণীয়তা: সকল ঐশী গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র কোরআন যে ভাবে নাখিল করা হয় সেভাবেই প্রতিটি শব্দ রাসুল কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে আল কোরআন অন্যান্য ঐশী ধর্মগ্রন্থ থেকে গৃহীত। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সংশ্লিষ্ট নবীসগ কর্তৃক ধারণা রূপে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে তাদের নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং এসব কিতাব সমূহের অনুকরণীয়তা ছিল না। কিন্তু আল-কোরআনের ক্ষেত্রে অনুকরণীয়তা সংরক্ষিত। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে রাসুল (সঃ) আল-কোরআনকে প্রত্যক্ষভাবে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন যা সত্যতা আল-কোরআনে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন আপনি দ্রুত ওই আবৃত্তি করবেন না এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্বে অতঃপর আমি বহন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্বে (আল কিয়ামাহ-১৬-১৯)। বিশ্বয়কর ঘটনা হল উল্লেখ্য প্রাচুর্য ও অতিব প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও আল কোরআনে অলংকার শব্দ, ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী, পূর্ব হতে প্রতিষ্ঠিত কোরআন নিয়ম-শৃংখলা সংঘন এবং অন্যান্য অলৌকিক ঘটনা বিষয়ে আল-কোরআনে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় কেহ অংশ গ্রহণ করেনি। আল-কোরআনে যে কোন শব্দ তা গদ্য বা পদ্য যাই হোক উহা কান দ্বারা শ্রবণ করা হলে হৃদয়ে সুমধুর প্রভাব সৃষ্টি হয় বা প্রশংসা ভাবের উদ্বেগ করে। রাসুল (সঃ) এর মাধ্যমে মহা গ্রন্থ আল-কোরআন নাখিল করা হয় কিন্তু তিনি ছিলেন উম্মি অর্থাৎ তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন না এমনকি তিনি প্রাচীন ঐশী গ্রন্থ ইতিহাস, পূর্ববর্তী নবীদের জীবনী সম্পর্কে অবগত ছিলেননা কিন্তু তিনি আদম (আঃ) সৃষ্টি পরবর্তী সকল ঘটনা আলোচনা করেছেন যা স্বতই প্রমাণ করে যে রাসুল (সঃ) সকল তথ্য প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছেন। অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য

মধ্যে নিবিত্ত আছে আল-কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব। আল-কোরআনে সময়ে সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুল (সঃ) এর মাধ্যমে নাখিলকৃত বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যা আড়াই হাজার বছরের ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে।

(মায়দা-১১৪)। ইহা জ্ঞান, শিক্ষা এবং সম্ভাব্য বিজ্ঞান বিশ্বকোষ (আল বাকারাহ- ৮৭)। যা মানুষের চিন্তার জগতকে প্রশস্ত করেছে। ইহা সত্য ও কল্যাণের ধারক যা মানুষকে অধিকার, ন্যায়বিচারের পথে আলোক বর্তিকার মত পথ প্রদর্শন করে। মানবতার জন্য বাস্তব কর্মপন্থা উপহার দেয়ার জন্য ইহাতে শরীয়াহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা ক্রটিমুক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ। আইনের নীতিমালা, সরকার ও রাষ্ট্র প্রশাসন সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ে আল-কোরআন আলোচনা করেছে (নিসা: ৯৪; মায়দা: ৪৫)। এ কারণে আল-কোরআনকে বলা হয় আল-কোরআন বা সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী; মাজীদ বা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, মুবিন বা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যেকটি বিষয় ব্যাখ্যা করা; আল-হদা বা পথ প্রদর্শনকারী এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনপাঠ্য বা দাসত্ব-উল-আমাল। পৃথিবীর শুরু হতে এ পর্যন্ত আরব, ফার্সী, ভারতীয়, গ্রীক বা রোমান ভাষায় এমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি যা একই সাথে আল্লাহর প্রসংশা, নবী ও রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস, অনন্ত কল্যাণকর কাজের প্রতি প্রেরণাদান, ভালকাজের প্রতি আদেশ এবং মন্দ কাজের প্রতি নিষেধ এবং বেহেস্তের সুসংবাদ ও দোজখের আশঙ্কের তরফে কোরআনের মত একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আল-কোরআন নাখিল এবং সংকলন :

কোরআন শব্দের অর্থ পড়া বা আবৃত্তি করা। বাবহারিক অর্থে হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খিলাফত কালে সংগৃহীত ও সম্পাদিত কোরআনের যে অনুলিপি আমাদের কাছে পৌছেছে তাই কোরআন। মহান আল্লাহ রাসুল (সঃ) কে দ্বিতীয় পদে সম্বোধন করে ধারাবাহিক যোগাযোগ রূপে কোরআন নাখিল করেছেন। তিনি মানুষের সাথে এই যোগাযোগ বার্তা প্রকাশ করেন রাসুল (সঃ) এর সর্বশেষ বাইশ বছর এগার মাস বাইশ দিনে। যে রাত থেকে সর্ব প্রথম আল-কোরআন নাখিল শুরু হয় সে রাতকে জাইলাতুল কদর বলা হয়। তখন রাসুল (সঃ) একচল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। আল-কোরআনের আয়াতসমূহ সমাজের তাত্ত্বনিক চাহিদা পূরণের জন্য অবিরামভাবে নাখিল করা

হয়েছিল। এ কারণে যে, সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআন নাগিল করা হয়েছিল তাকে কোরআন নাগিলের কারণ বা শানে নুযুল বলা হয়ে থাকে। ইহা আরবী ভাষায় নাগিল করা হয়েছিল। যে সকল কারণে আরবী ভাষায় কোরআন নাগিল করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল-যথার্থ ভাবে তার প্রকাশ, ব্যাখ্যা ও ব্যাক গঠনের সুবিধা। পর্বাণ শব্দ মূল প্রকৃতি-প্রত্যয় শব্দের কারণে নৈজ্ঞানিক ভাষা হিসেবে আরবী ভাষায় কোরআন নাগিল যথার্থ ছিল, যার প্রত্যেকটি মূল ধারনার ইং পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রকাশ করা ছিল সংবেদনশীল বা ফলপ্রসূ। রাসুলের মদীনার হিজরতের পূর্বে সর্ব প্রথম মজায় কোরআন নাগিল শুরু হয়। অতঃপর রাসুলের মদীনা হিজরত করে চলে আসার পরও কোরআন নাগিল অব্যাহত থাকে। সময় ও স্থানের বিষয় বস্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে কোরআন নাগিলের দুটি সময়কাল গড়ে ওঠেছে। মজায় অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা নমুহের বিষয় বস্তু হলো ইমান, সৃষ্টি কৌশল, শেষ বিচারের দিন পুনরুজ্জীবন লাভ, কৃতকর্মের পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি। কিন্তু মদীনায়া অবতীর্ণ আয়াত বা সূরা সমূহ ফিকহ বা আইন বিজ্ঞানের নীতি মালা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। নাগিলকৃত আয়াত সমূহ রাসুল (সঃ) এর সাহাবায়াণ কর্তৃক দ্রুত মুখস্থ করা হতো। বিভিন্ন সহজলভ্য উপায় - উপকরণের মাধ্যমে লিখে রাখা হত। রাসুলে ইনতিকালের পর অনেক সাহাবী বারা কম বেশী কোরআনে হাফেজ ছিলেন তার জিহাদে শাহাদৎ বরন করেন। ফলশ্রুতিতে এই আশংকা করা হয় যে, পরি কোরআনের কোন সূরা অথবা আয়াত চিরতরে হারিয়ে যাবে অথবা বিকৃত হা যাবে, তাই খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসুলের নিজস্ব ওহী লেখক যাকে বিন সাবিতকে নাগিলকৃত পবিত্র কোরআনের সমস্ত আয়াত এবং সূরার সমস্ত একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত সংকলন প্রস্তুতের দায়িত্ব অর্পন করেন। হযরত য়ায়েদ বিন সাবিত বিদ্যমান কাগজ খণ্ডে বা মসৃন হাড়ে বা পাথরে খোদাইকৃত আয়াত সমূহ এবং নির্ভর যোগ্য ও বিশ্বস্ত মানুষের স্মৃতি হতে বিচ্ছিন্ন আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একত্রিত করেন। প্রথম সংকলনটি সম্ভবত হযরত আবু বকর (রাঃ) বাজিলা বা বহারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করেন। এর পরে হযরত ওসমান (রাঃ) এর আদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে আল-কোরআনের সংকলন প্রস্তুত করা হয়। তবে সংকলনটিতে পাঠগত সমস্যা থাকার কারণে পুনরায় উইয়া য়ায়েদ বিন সাবিত এর সম্পাদনা কমিটিতে পাঠানো হয়। য়ায়েদ বিন সাবিতের সম্পাদনা কমিটির সহযোগী

সদস্য ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, সাদ বিন আল-আন, আব্দুর রহমান বিন হারিস, প্রমুখ। উক্ত সম্পাদনা কমিটি কর্তৃক কোরআন সংকলনের কাজ সমাপ্ত হলে খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) পূর্ববর্তী সংকলনের সকল কপি ধ্বংস করার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তী সংকলনের কপি মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। এই সংকলনটি আমাদের নিকট অপরিবর্তিত রূপে পৌছেছে এবং ইহাই একমাত্র আল-কোরআনের প্রামাণ্য সংকলন বার যথার্থতার কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শিয়া সম্প্রদায় এ মর্মে অভিযোগ করে যে, ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতিকূলে আল কোরআনের কিছু আয়াত গোপন করেছেন বা প্রকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তারা তাদের অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এ ভাবে আল কোরআনের সত্যতা যথার্থ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ইহা সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত যে, আল কোরআনের আয়াত ও সূরা নমুহের বিন্যাস রাসুল (সঃ) এর নির্দেশমত করা হয়েছিল যিনি এ বিষয়ে ঐশী নির্দেশ প্রাপ্ত ছিলেন। আল-কোরআনের ব্যাখ্যা একটি বিতর্কিত বিষয় কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকছে পারেনা, যে রাসুল (সঃ) এর সাহাবীয়াণ বারা সর্বদা তাঁর পাশে থাকতেন তারাই আল কোরআনের আয়াত নমুহের নাগিলের কারণ সম্পর্কে বেশী অবগত ছিলেন। এদের মধ্যে সঠিকভাবে পরিচালিত পাঁচ জন বাছাইকৃত সাহাবী হলেন: আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ, উবাই বিন কাব, য়ায়েদ বিন সাবিত, আবু মুসা আল আসযারী এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের।

আল কোরআন ১১৪টি অসম ভাগে বা সূরায় বিভক্ত। সূরা হলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং সব থেকে দীর্ঘ সূরাটি প্রথমে এসেছে। আল কোরআনের শব্দসমূহ ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) খাস বা বিশেষসমূহ: (ক) বর্গ সমুদ্রে, যেমন মানব জাতি, (খ) প্রজাতি সম্পর্কে, যেমন মহিলা থেকে পৃথক করে পুরুষ। (২) আম বা সাধারণ বা সামাজিক যেমন জনগণ। (৩) মুশতারিক বা একাধিক তাৎপর্য বা অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। যেমন আরবী শব্দ আইন অর্থ চোখ, বর্ণা বা প্রহরন বা সূর্য। আবার 'সামাত' শব্দ আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে দয়া, কিংবা মানুষের সাথে সম্পর্কিত হলে এর অর্থ হবে নামাজ বা দুয়া। (৪) মুআওয়াল বা কতিপয় সন্ধ্যা অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। উদাহরণস্বরূপ নহর শব্দের অর্থ আবু হানিফার মতে উৎসর্গ করা কিংবা ইমাম শাফেইর মতে 'নহর' শব্দের অর্থ

নামাজে বুকে হাত রাখা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কোরআনে ব্যবহৃত বাক্যের এককটি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। আল কোরআনের বাক্যসমূহ দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা (ক) যাহির বা প্রকাশ, (খ) খুফী বা গোপন।

আল কোরআনের প্রকাশ্য বাক্য সমূহ নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত :

ক. যাহির : যাহির শব্দের অর্থ প্রকাশ যে বিষয়ের অর্থ স্পষ্ট এবং কারো নিকট উহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা না করেই উহার অর্থ অনুধাবন করা যায় বা যে উহার প্রবণ করে সে স্বয়ং উহার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে সে বিষয়কে যাহির বা প্রকাশ বলে। এ ধরনের বাক্য মানসুখ বা বিলুপ্ত হতে পারে। তবে যদি বিলুপ্ত না হতে থাকে তাহলে এরূপ বাক্যানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আদ্যাহর প্রকাশ আদেশ হিসেবে গণ্য হবে। দর্ভবিধিসমূহ এবং এক জনের ধর্মীয় কর্তব্য অন্যের দ্বারা পালন নিষিদ্ধকারী বিধিসমূহ, যেমন রোজা রাখার পরিবর্তে ফকির-মিসকিন খাওয়ানো ইত্যাদি।

খ. নস্ : কোরআনের কোন বিষয় প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত শব্দকে নস্ বলে। কিন্তু ইহার ব্যবহারিক অর্থে কোন বাক্যে বিদ্যমান শব্দ দ্বারা বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি তা প্রকাশ করাকে নস্ বলে। উদাহরণস্বরূপ : -সেই মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই তিন, কিংবা চারটি (নিসা-৩)। এই বাক্যটি যাহির, কারণ এখানে বিবাহকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে; ইহাই নস্, কারণ আদোচ্য বাক্যে বিদ্যমান দুই, তিন, বা চার শব্দগুলি ইহাই বুঝায় যে চারটির বেশী স্ত্রী গ্রহণ অবৈধ।

গ. মুফাচ্ছীর : ইহা এমন বাক্য যা ব্যাখ্যা করতে ও অর্থ স্পষ্ট করতে অন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন হয়।

উদাহরণস্বরূপ ইবলিশ ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই অবনত মস্তকে আদমকে সিজদাহ করল এখানে ইবলিশ ব্যতীত এই শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে ইবলিশ নিজে আদমকে সিজদাহ করেনি।

ঘ. মুহকাম বা প্রাণজল : ইহা এমন প্রকৃতির বাক্য যার অর্থের কোন সন্দেহ বা বিতর্ক থাকে না। উদাহরণস্বরূপ আদ্যাহ সবকিছু জানেন এ প্রকৃতির বাক্য

বিমোহন করা যায়। এরূপ বাক্যের শাসনিক অর্থ হতে বিচ্যাত্ত না হয়ে উহার আমল করা আদ্যাহর আনুগত্য প্রদর্শনের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। যখন এসব বাক্য সমূহের মধ্যে প্রকৃত এবং স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান বিরোধ দেখা দেয় তখনই এসব বাক্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

আল কোরআনের সুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন বাক্য সমূহ :

ক. খুফী : যখন কোন বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের প্রকাশ্য অর্থের অন্তরালে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোন গোপন অর্থ বিদ্যমান থাকে তখন ঐ বাক্যকে খুফী বা গোপন বাক্য বলে। উদাহরণস্বরূপ "তোমরা সে পুরুষ বা মহিলা যেই হোক না কেন তাদের কৃত কর্মের ফলস্বরূপ তাঁদের হাত কেটে দাও" এখানে তোমাদের আরবী শব্দ সারিক। এই আয়াতে 'সারিক' কেবল তোমরা নয় বরং দস্যু, পকেটমার, ছিনতাইকারী ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থগুলোই আলোচ্য আয়াতের মধ্যে খুফী বা গোপন।

খ. মুসকিল বা দ্ব্যর্থক : এবং (সেখানে উপস্থিত) তাদের চারিদিকে রূপার তৈরী পাত্র এবং পানপাত্র নিয়ে ঘুরবে। বোতলগুলো হবে রূপার। এখানে বোতলগুলো প্রকৃত অর্থে রূপার নয় বরং কাচের তৈরী। মুফাসসীর কারকণণ বলেন যে, কাচের রঙ অনুজ্জল থাকে সাথেও কিছু উজ্জলতা আছে। কিন্তু রূপ হাল্কা সাদা এবং কাচের মত এত বেশী উজ্জল নয়। এখন এমন হতে পারে যে, বেহেশতের বোতল সমূহ উজ্জলতার দিক থেকে কাচের বোতল হতে পারে এবং রঙের দিক থেকে সেগুলো রূপার তৈরী হতে পারে অর্থাৎ রূপার মত সাদা হতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হোক ইহার প্রকৃত অর্থ বের করা খুবই কঠিন।

গ. মুজমা'ল : ১. বাক্যের অন্তর্ভুক্তি শব্দের একাধিক অর্থ থাকার কারণে যদি কোন বাক্যের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা থাকে তাহলে সে সেক্ষেত্রে ঐ বাক্যের যে অর্থ প্রদান করা হয়েছে সেই অর্থ গ্রহণ ও আমল করতে হবে।

২. বাক্যে খুবই বিরল শব্দ থাকতে পারে। যেমন- "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীকরূপে" (আল-মাআরিজ-১৯)। আলোচ্য আয়াতে 'হালুয়ান' শব্দটি বিদ্যমান। এই শব্দটির ব্যবহার খুবই বিরল। সুতরাং এ ধরনের বাক্যের অর্থ অনুধাবন করা আদ্যাহ সহজ নয়।

প্রথম শ্রেণীর মুজমাল বাক্যের উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে: কায়ম কর এবং যাকাত প্রদান কর। সালাত এবং যাকাত উভয়ই মুশতারিক সাধারণ লোকজন এ আয়াতের অর্থ না বুঝতে পেরে রাসুল (সঃ) এর নিকট অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ জানায়। তিনি তাদের নিকট ব্যাখ্যা করে সালাত অর্থ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ভাবে প্রার্থনা করা এবং দাড়িয়ে আকবার বলা এবং কুরআনের কিছু আয়াত আবৃত্তি করা। যাকাত শব্দের প্রাথমিক অর্থ হল বৃদ্ধি পাওয়া। রাসুল (সঃ) যাকাত বদতে দরিদ্র, মিসকিন এবং অনির্ধারিত ঋণে সম্পদের একটি নির্ধারিত অংশ বন্টন করাকে বুঝিয়েছেন। (সঃ) ধন সম্পদের চত্বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করতে বলেছেন।

১. মৃত্যুসাবিহ: আল কোরআনের এমন কিছু কঠিন বাক্য আছে যার মানুষ সহজে বুঝতে পারেনা। রাসুল (সঃ) এগুলোর অর্থ জানতেন কিছু করেননি। যেমন আলিফ, লাম, মিম, আলিফ, লাম, রা ইত্যাদি। এছাড়া আয়াতের হাত বা আঙ্গুলের মুখমুখল, বা আঙ্গুল বসে আছেন ইত্যাদি। শব্দগুলো মৃত্যুসাবিহ এর অর্থহীন। অধিকন্তু আল কোরআনের শব্দগুলো আরো চার ভাগে ভাগ করা যায়: ১. হাকিকাহ- যে সমস্ত শব্দ শাসনিক ব্যবহৃত হয়েছে যেমন 'ককু' বিনয়ের সাধু অবনত হওয়ার অর্থে এবং সাব্যস্ত হয়েছে।

২. মাযাজ: যে সমস্ত শব্দ ভাষার অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো আরো 'সালাত' শব্দের ব্যবহার করা।

৩. সারিহ: যে সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যেমন ভালাক প্রকাশ করা বা মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হওয়া, তাকে সারিহ বলে।

৪. কিনায়াহ: যে সমস্ত শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর অনুধাবন করার জন্য সংশ্লিষ্ট রচনা বা বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করতে হয় সে শব্দকে কিনায়াহ বলে। যেমন রাসুল (সঃ) এর দরজায় কে দাঁড়া দিচ্ছে তা জেনেই বলেন তুমি কে? লোকটি উত্তর দেয় আমি। রাসুল (সঃ) এর প্রতি উত্তর বলেন যে তুমি কেন বলছ আমি তুমি তোমার নাম বল যাতে আমি বুঝতে পারি তুমি কে এখানে সর্বনাম আমি হচ্ছে কিনায়াহ।

কোরআন ব্যাখ্যার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন শাখা হচ্ছে ইসতিদাল বা কোরআন হতে যুক্তি গ্রহণের বৈজ্ঞানিক পন্থা। ইহা চারটি অংশে বিভক্ত:

ক. ইবারাহ বা সরল বাক্য: যেমন, মা ভালাক প্রাপ্ত হবার পর তার সন্তানদের বয়স দুই বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্তন্যদান করবে এবং তাদের পিতা তাদেরকে দায়িত্বানুসারে ভরন পোষণ প্রদান করবে" (বাকারাহ-২৩৩)। অত্র আয়াত থেকে দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত "তাদেরকে শব্দটি বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ এবং ইহা মাকে নির্দেশ করে সন্তানদেরকে নয়। দ্বিতীয়ত, যেহেতু মাতার ভরন পোষণের দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত সেহেতু সন্তানদের সম্পর্ক-মাতা অপেক্ষা পিতার নিকট বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এলক্ষে ইসলামী দলবিধি আইন অবরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নির্ভরশীল।

খ. ইশারাহ: শব্দ বিন্যাসের মধ্যে প্রদত্ত চিহ্ন বা ইঙ্গিত।

গ. দালালাহ: আয়াতে ব্যবহৃত কিছু বিশেষ শব্দ থেকে যুক্তি গ্রহণ, যেমন: তোমার পিতা-মাতাকে উহ শব্দটিও বল না বা দিক্কার দিও না" (বনৌ-ইসরাইল-২৩)। আল-কোরআনের আরবী শব্দ 'উফ'-এর ব্যবহার থেকে এই সিদ্ধান্ত বা যুক্তি গ্রহণ করা যায় যে, সন্তানরা তার পিতা-মাতাকে মারতে বা দিক্কার দিতে পারবে না। দলবিধিও দালালাহর উপর নির্ভরশীল হতে পারে।

৪. ইকুতিদাহ কতিপয় নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে অবরোধী পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত "যদি কোন ব্যক্তি কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে দুর্ঘটনাক্রমে হত্যা করে তবে সে অবশ্যই একজন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করতে বাধ্য থাকবে" (আন-নিসা-৯৪)। যেহেতু মানুষকে তাঁর প্রতিবেশীর দাস মুক্ত করার কোন কর্তৃত্ব দেয়া হয় নাই সেহেতু এখানে যে শর্ত প্রযোজ্য এটি উহা রয়েছে। অর্থাৎ দাসকে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হতে হবে।

মানসুখ বা বিলোপ:

কোরআন ও এর বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য মানসুখ বা বিলোপ সংক্রান্ত বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে ইহা উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে "আমি কোন আয়াত রহিত করলে বা বিস্মৃত করে দিলাম তদাপেক্ষা উত্তম অথবা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান (বাকারাহ-১০৬)। ইহা একটি মাদানী সূরা। আল্লাহ যা ইচ্ছা বিলোপ করেন এবং বহাল রাখেন এবং মূল গ্রন্থ তাঁর কাছে রয়েছে" (সূরা রা'দ-৩৯)। এভাবে রাসুল (সঃ) এর জীবদ্দশায় কিছু আয়াত বিলোপ করা হয়েছিল।

উদাহরণঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সঃ) একদিন কোরআনের একটি আয়াত আবৃত্তি করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে শিখিয়ে দেন। পরেরদিন তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে বস্তুর উপরে আয়াতটি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তিনি বিস্ময়ভিষ্ট হয়ে রাসূল (সঃ) কে ঘটনা জানালেন। তখন রাসূল (সঃ) বললেন যে, আয়াতটি মানুষের হাতে গিয়েছে। কোরআনে এখনও এমন অনেক আয়াত আছে যার বিধি বিধান মানুষের হাতে গিয়েছে। যে সকল আয়াতের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হয় তাকে নাসিখ এবং বিলুপ্ত আয়াতসমূহকে মানসুখ বলা হয়। আয়াত সমূহ তিন প্রকার যথা:

১. এই সমস্ত আয়াত যার শব্দ এবং হুকুম উভয়ই বিলুপ্ত হয়েছে।
২. এই সব আয়াত যার অক্ষরসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু হুকুম বহাল আছে।
৩. এই সমস্ত আয়াত যার হুকুম বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু অক্ষরসমূহ বহাল আছে।

ইমাম মালেক (রঃ) প্রথম শ্রেণীর মানসুখ আয়াতের একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তা হলো “যদি আদম সন্তানের দুটি স্বর্ণের নদী থাকে তাহলে চতুর্থ নদী পাবার জন্য লালায়িত হবে। ময়লা আবর্জনা ছাড়া অন্য কিছু আদম সন্তানের পেট পূর্ণ হবে না, যারা অনুভূত আত্মা তাদের দিকে আসবেন।” ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি সূরা তওবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রহম বা পাথর নিক্ষেপের আয়াত দ্বিতীয় শ্রেণীর মানসুখ আয়াত উদাহরণ। আয়াতটি হলঃ “যদি কোন প্রাণ বস্তু পুরুষ এবং নারী ব্যাভিচার করে তাহলে তাদের প্রত্যেককে পাথর মার। ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। কার তিনি সর্ব শক্তিমান ও সর্বোচ্চ। খলিফা ওমর (রাঃ) বলেন যে, অত্র আয়াতটি রাসূল (সঃ) এর জীবনকাল পর্যন্ত বহাল ছিল কিন্তু বর্তমানে উহা বিলুপ্ত। তৃতীয় শ্রেণীর মানসুখ আয়াতসমূহ বাস্তব কারণে ‘ইলমুল-উসূল’-এর আওতায় পড়ে মানসুখ আয়াতের সংখ্যার ব্যাপারে যতটুকু রয়েছে।

আল কোরআনের ফিকহ এবং এর প্রণালী:

ফিকহর নীতি অনুসারে আল-কোরআনে সামগ্রিকভাবে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

১. ইলমুল কলাম বা দূরদর্শী ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক আয়াত।
২. ইলমুল আখলাক বা নৈতিক নীতিমালা সংক্রান্ত আয়াত।

৩. ইলমুল আমল বা মানুষের আচরণ বা কর্মপ্রণালী সংক্রান্ত আয়াত। এ সব আয়াত প্রত্যেকভাবে উসূল আদ-ফিকহ-র সাথে সম্পৃক্ত।

বিশ্লেষণা-স্বরূপে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আল-কোরআনের ফিকহী আয়াত সমূহ প্রয়োজনীয়তার তালিকে ও সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছে। এ আয়াতগুলো কোরআন নাজিলের দ্বিতীয় পর্যায়ে সাদানী যুগে নাজিল হয় এবং এগুলো প্রধানতঃ যুদ্ধ, গণিমাৎ, যাকাত, বিবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচার-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এ সব আয়াতগুলো এমন একটি ভিত্তি প্রদান করে যার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে ওঠে। মুসলিম বা অমুসলিমদের প্রশ্ন উত্তররূপে আল-কোরআনের আয়াত সমূহ ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান নীতিমালা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ধর্মের প্রকৃতি অনুসারে এরূপ ঘটনা ছিল বুঝে বিরল। এর সব থেকে নিকটতম ও সহজতম উদাহরণ হলো মদগানের বিরুদ্ধে ক্রমশ নিষেধাজ্ঞা। প্রথম স্তর আলকোরআনে বলা হয়েছে ‘লোকজন আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে কিন্তু পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক’ (বাকারাহ-২১৯)। দ্বিতীয় স্তর: আলকোরআনে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, “হে বিশ্বাসীগণ মদ্য পানোমত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হওয়া না যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বাক্যে পার” (আন-নিসা-৪৩)। তৃতীয় স্তর: আল কোরআনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলা হয়েছে যে, “হে বিশ্বাসীগণ মদ, জুয়া, মর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যানির্ভর্যক ঘনাবস্ত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফল কাম হতে পার। শয়তান তোমাদের মধ্যে মদ ও জুয়া দ্বারা শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাতে বাধা দিতে চায়, তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না” (মায়দা-৯০-৯১)।

ফিকহ নীতিমালার ক্ষেত্রে আল কোরআন মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য মৌলিকভাবে মানবতা পূর্ণগঠনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য ইহা প্রথমে আদম আল হাব্ব অর্থাৎ মানুষের জীবন থেকে কষ্ট ও সংকীর্ণতা দূর করার জন্য কাজ করে। আল-কোরআন এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে এ ঘোষণার মাধ্যমে, “আল্লাহ

তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না" (বাকারাহ-১৮৫)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে কোরআনের বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয়। মানুষের অভ্যন্তরিন, বাহ্যিক, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ক্রিয়া সম্পর্কে আল কোরআনে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাহাই আইন হকুম। আল কোরআনের ম্যাক্সিম বা নীতিমালা, নির্দেশাবলী, মানুষের আচরণ বিষয়ে সাধারণ বা মৌলিক নিয়ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইহা সংবিধান বা আইন মৌলিক সহিত হিসেবে আইনের জগতে এক অতি উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করে আছে ইসলামী আইনের মৌলিক নীতি মালা আল কোরআনের মৌলিক রূপরেখা থেকে উৎসারিত। তাই দেখা যায় যে, আল কোরআন মুসলিম উম্মাহর কর্তৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশাবলী প্রদান করে। আল কোরআন শুধুমাত্র উপদেশ মূলক বিধান আলোচিত হয়েছে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তাহা রাসুলের সূন্নতে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

২. সুন্নাহ:

মুহাম্মদ(সঃ) শুধুমাত্র একজন ঐশী বাণীর বাহক ছিলেন না, তিনি ব্যাখ্যা ও পরিপূর্ণতা দান করেছেন। রাসুল(সঃ) এর সাধারণ অভিযুক্তি তার প্রতি নাগিলকৃত বিষয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু ঐশী আর দ্বিতীয়টি গঠনমূলক ভাবে ঐশী। আল-কোরআনের বাণী উপর ভিত্তি করে এই মতের যৌক্তিকতা গৃহীত হয়েছে, "এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা (আল-কোরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের সামনে এসব বিষয় বিবৃত করেন যেগুলো তাদের প্রতি নাগিল করা হয়েছে" (আন-নহল-৪৪)।

হাদিস এবং সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য: সুন্নাহ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে গা.প্রথা। প্রায়গিক অর্থে আইন বিজ্ঞানীগণ এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলে সুন্নাহ অর্থ হলো রাসুল (সঃ) এর উচ্চারিত কথা যা হাদিস নামে খ্যাত এবং তার ব্যক্তিগত কার্যাবলী এবং সাহাবীদের কথা বা কাজ যার প্রতি তিনি প্রকাশ্য অথবা মৌন সম্মতি প্রদান করেছেন। ধর্মীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে সুন্নাহ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে শরীয়াহ অনুসারে অথবা শরীয়াহ অনুমোদিত কিছু বিধান। কিন্তু বাধা তা মূলক নয়। অপর দিকে হাদিস শব্দটি শুধু রাসুলের কথাকে অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং তার কার্যাবলী এবং তার সাহাবীদের কার্যাবলী (তার অনুমোদিত)

সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। রাসুল (সঃ) মেনে নিয়েছেন বা তিনি অনুমোদন দিয়েছেন বলতে আমরা বুঝি যে, রাসুলের উপস্থিতিতে সাহাবীগণ যে সকল কাজ করতেন সেগুলোর প্রতি রাসুল মৌন অথবা প্রকাশ্য সম্মতি প্রদান করতেন। কোন সংঘটিত ঘটনার প্রতিনিধিত্বকারী তথ্যকে প্রকৃত অর্থে হাদিস বলে, অপরদিকে সুন্নাহ অর্থ হলো প্রথা বা আচার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সুন্নাহ হচ্ছে অভ্যাসগত ভাবে কৃত আচার বা প্রথা এবং হাদিস হচ্ছে এই অভ্যাস গত ভাবে কৃত আচার বা প্রথার দলিল বা প্রমাণ। হাদিস বিজ্ঞান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা তথা কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের মাঝে এসব বিষয় বিবৃত করেন যেগুলো তাদের প্রতি নাগিল করা হয়েছে" (আন-নহল-৪৪)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে যে, রাসুল (সঃ) একাই সব সমস্যার সমাধান জানতেন এবং তিনি তার অনুসারীদের নিকট যে জ্ঞান প্রচার করতেন তা তার কথা ও কাজের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যেত। তিনি কোরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানসুখকৃত আয়াত বা মানসুখ হবে এমন আয়াতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং সাহাবীরা তার কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন। সাহাবীরা রাসুলের কাছ থেকে আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হওয়ার শানে নুযুলও জেনে নিতেন। এভাবে সাহাবীগণ কোরআন ও সুন্নাহর উপরে দক্ষ হয়ে উঠলেন। এই জ্ঞান তাঁরা তাদের অনুসারী বা তাবেরয়ীনদের নিকট মুখে কথার মাধ্যমে পৌঁছে দিতেন এবং তাঁরা তাদের অনুসারী অর্থাৎ তাবা তাবেরয়ীনদের নিকট পৌঁছে দিতেন। তবে আল কোরআনের কোন অনুচ্ছেদের বা কোন সাহাবীর মন্তব্য সমালোচনা করার সুযোগ ছিল না। প্রথমটি ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র এবং দ্বিতীয়টি তখনই গ্রহণ যোগ্য হত যখন বর্ণনাকারীগণের পারস্পরিক শৃংখলা থেকে ঐটি মুক্ত হত। তাই ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে ব্যাখ্যার নীতিমালা নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে প্রতিটি শব্দের ও প্রতিটি বাক্যের স্থান ও শ্রেণী আলাদা। ব্যাখ্যাকার গণকে এখন পূর্বে লিখিত বিষয়কে শুধু মাত্র পুনঃউপস্থাপন করতে হয় যদিও তারা বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার জন্য কিছু হাদিস সামনে উপস্থাপন করতে পারেন তবে এটি একটি কষ্টসাধ্য বিষয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদিসে এসকল দলিল অন্তর্ভুক্ত আছে যা রাসুল (সঃ) বলেছেন ও করেছেন। সকল মুসলমান বিশ্বাস করে

যে, রাসুল (সঃ) এশী প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে শুধু মাত্র কথা বলেননি কাজ করেছেন। আর এ সকল কথা ও কাজ হচ্ছে আইনের দ্বিতীয় উৎস। রাসুল (সঃ) ঘোষণা করেন যে, ইসলাম অবশ্যই মানুষের হক্কে লিখিত থাকবে। একারণে রাসুলের কথাসমূহকে লিখার ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে অনিচ্ছা বিদ্যমান ছিল। এছাড়া হাদিস লিখিবদ্ধ না করার আর একটি কারণ হচ্ছে কোরআনের সাথে সংমিশ্রনের আশংকা। একারণেই রাসুলের কথাগুলোকে মৌখিক শব্দের মাধ্যমে সংক্ষরণ করা হয়েছিল। কোন একটি কথা রাসুলের, এ দাবীর পক্ষে কোন যুক্তি কার্যত ফলশ্রুতি ছিলনা। জাল বা মিথ্যা হাদিসের দরজা উন্মুক্ত ছিল এবং মুসলমানদের উপর অনেক মিথ্যা হাদিস চাপিয়ে দেয়া যেত কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়নি কারণ এর পিছনে কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল যার সর্বাংশে অবস্থান করেছে রাসুলের বানী যেমন তিনি বলেন - “আমার সুনির্দিষ্ট কথা ছাড়া অন্য কোন কথা অপরের নিকট পৌঁছে দিও না। নিশ্চয় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যে আমার কথা ভুল করে বা মিথ্যার সাথে প্রচার করবে নে আশুন ছাড়া অন্য কোনো স্থান পাবে না।

উপরোক্ত বিধান বলবৎ করার জন্য এই নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে যে, কোন হাদিস বর্ণনাকারীকে অবশ্যই ইসনাদ বা কর্তৃত্বের প্রবাহকে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। যেমন - আমি অমুক মানুষের নিকট থেকে শুনেছি যে, সে অমুক মানুষের নিকট থেকে শুনেছে এবং এরূপ প্রবাহ যতক্ষণ না পর্যন্ত রাসুল পর্যায় পৌঁছায়। ইসনাদের প্রতিটি মানুষকে তাঁর সচ্চরিত্র এবং শ্রুতিধর স্মৃতি শক্তি জন্ম সুশ্রুতিত হতে হবে।

হাদিস সংকলন এবং শ্রেণীবিভাগ:

হাদিস সংকলনের ইতিহাস রাসুল (সঃ) এর আমল থেকেই শুরু করতে হয়। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে মদীনায় হিজরতের পর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও রাসুল (সঃ) প্রাথমিক পর্যায়ে সাহাবীগণকে হাদিস না লেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হাদিস লেখার অনুমতি প্রদান করেন। তিরমিযী অনুসারে তিনি একজন আনসারীকে তাঁর কথা কাজের বিবরণ লিখতে বলেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল আস

(রাঃ) কে লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন যাতে তিনি ভুলে না যান এবং আবু রাফী ও আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) কে লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমর ইবনে হাজম ইয়েমেনের গর্ভনর হিসেবে রাষ্ট্রীয় দপ্তর পত্রাদি সংগ্রহ করেছিলেন। রাসুল (সঃ) এর হাদীস লেখার বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী প্রকৃতির নির্দেশ সাহাবীদের মনে কোন জটিলতার সৃষ্টি করেনি। কারণ তারা রাসুল (সঃ) এর প্রতিটি ঘোষণা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। তারা পরবর্তী কিছু হাদীসপন্থীগণের মনে সামান্য সন্দেহের সৃষ্টি করেছিলো এবং যেসকল হাদীস তাদের জ্ঞানের আওতায় এসেছিল সেগুলো সংকলন করেছিলেন। পরবর্তীতে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে যখন সকল উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছিল তখন বিজ্ঞ এবং উপলব্ধিমান ব্যক্তিদের রাসুলের প্রকৃত ইচ্ছাকে সন্নিবেশিত করতে আদৌ কষ্ট করতে হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ সহীহ বুখারী শরীফে বুখারী (রাঃ) হাদীস লেখার কলাকৌশল অনুমোদন সক্রান্ত বিষয়ে একটি বিশেষ অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন। এর আলোকে হাদীস সংগ্রহের পদ্ধতি সাধারণভাবে তিন তিন স্তরে শুরু হয়।

প্রথম স্তরের সময়কালে আসহাব-আস-সুফফাহ নামে ধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মদীনায় বসবাসরত রাসুলের (সঃ) একদল সাহাবী হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন আবু হুরায়রা (রাঃ) যিনি রাসুলের (সঃ) সাথে সার্বক্ষণিকভাবে থাকতেন এবং তাঁর প্রত্যেক কথা ও কাজের দ্বারা নিজের স্মৃতিশক্তি পরিপূর্ণ করেছিলেন। জাবির বিন আব্দুল্লাহ হজ্জের উপর একটি পুস্তিকা লিখেন এবং উনুল মুমেনিন হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর নোনের ছেলে আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের (রাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যে সব হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন ধর্মীয় বিতর্কের আশংকায় তা ধ্বংস করে দেন। খলিফা ওমর (রাঃ) হাদীসের একটি সংহিতা প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন যেখানে হজরত আলী (রাঃ) এর আলীর সহীফা নামক হাদীস গ্রন্থে হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান ছিল। আব্দুল্লাহ বিন আবু আস (রাঃ) হাদীসের উপরে প্রশিক্ষণ দেন এবং সামুরা বিন জানদুব (রাঃ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং হাম্মাম ইবনে মুনাযির (রাঃ)-এর হাদীস সংগ্রহ নির্দেশিকা সংকলনের ব্যাপারে সাঈদ বিন ওবায়দাহ (রাঃ) একই ভূমিকা পালন করেন।

রাসুল (সঃ)-এর ওফাতের পর হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় স্তরে যে কোন সমস্যার সমাধান আল-কোরআন অথবা রাসুলের (সঃ) কিছু রায় বা কথার ভিত্তিতে সমাধান করা হত যা ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছিল।

তৃতীয় স্তরে হাদীস ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সমষ্টিগত পর্যায়ে চলে যায় অর্থাৎ হাদীস মুখে মুখে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকে হাদীস শিক্ষা ও শ্রবণের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হাদীস সংগ্হ ও লেখা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। ইমাম মালেক, ইবনে যুরাইজ, সুফিয়ান সাউরী, ইমাম আহমদ বিন হামল প্রমুখ ব্যক্তিগণ হাদীস সংকলন করে পরিচিতি লাভ করেন।

চতুর্থ স্তরে অতঃপর চিরস্থায়ী আকারে সংকলিত হাদীস সমুহ মাসানিদ, মুসান্নাফাত তথা বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে যেমন ইমাম মালেকের মুয়াত্তা। সর্বশেষ স্তরে আমরা লক্ষ্য করি যে, হাদীসসমুহ একত্রে সংকলিত হয়েছে: সিয়াসিতা হচ্ছে হাদীসের সবচেয়ে প্রামাণ্য সংকলন।

শ্রেণী বিভাগ:

বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ হাদীসের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা প্রণালীবিন্দ্য, আইন বিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। উসুন-আল-ফিকহ-এর নীতিমালার ভিত্তিতে আইন বিজ্ঞানীগণের বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন হাদীস বিজ্ঞানকে আইনের একটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করেছে। প্রাথমিক স্তরে সার্বজনীন ভাবে গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে একটি হাদীস, হাদীসে কাওলী হতে পারে অর্থাৎ রাসুল (সঃ) যা কিছু বলেছেন তার বিবরণ - অথবা হাদীসে ফেলী অর্থাৎ রাসুল (সঃ) এর কার্যাদীর দুলিল: অথবা হাদীসে তাকরীর অর্থাৎ কিছু কাজের বর্ণনা যা সাহাবীরা রাসুলের (সঃ) উপস্থিতিতে সম্পাদন করেছেন এবং সে সব কাজকে রাসুল (সঃ) নিষেধ না করে বরং মেনে বা প্রকাশ্য সম্মতি দিয়েছেন।

ধারাবাহিকতা বা ইত্তিসালের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অর্থাৎ সর্বশেষ বর্ণনাকারী থেকে রাসুল (সঃ) পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা বা প্রবাহের সম্পূর্ণতার দিক থেকে আইনতত্ত্ববিদরা সুন্নাহকে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

ক. মুতাওয়াতিয়:

নির্ভুল বা সন্দেহাতীত হাদীস যার বর্ণনাকারীদের প্রবাহ সঠিক এবং

বর্ণনাকারীদের সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। অন্য কথায় কিছু অনির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রদত্ত- তথা যা তাদের সংখ্যাধিক, নির্ভরযোগ্যতা এবং আবাসস্থলের ভিন্নতার কারণে মিথ্যা হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। কতিপয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেন যে, একরূপ হাদীসের সংখ্যা খুবই কম কিন্তু অন্যান্যরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। একটি মতানুসারে কোন একটি তথ্য বা সংবাদকে মুতাওয়াতিয় বলা যাবে না যদি না এর বিষয়বস্তু সত্য প্রমাণিত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিশ্বাসযোগ্য হয়। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মুতাওয়াতিয় শব্দটি কেবল মাত্র ঐ সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা বহুসংখ্যক সংবাদদাতার কারণে আবিষ্কারের প্রেরণা দান করে।

খ. মাশহুর:

যখন কোন সংবাদ বা তথ্য মৌলিকভাবে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক সমর্থিত কিন্তু পরবর্তীতে রাসুলের (সঃ) সাহাবীদের উত্তরসূরী কতিপয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে এবং যাদের মতানৈক্য মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা বিশ্বাস করা অসম্ভব তখন সে সংবাদ বা তথ্যকে হাদীসে মাশহুর বলা হয়। ইহা আবশ্যকীয় যে, সংবাদ বা তথ্যকে রাসুলের প্রথম বা দ্বিতীয় বংশধরদের সময়কালের মধ্যে নিভৃত হতে হবে, পরে নয়। সাধারণ মতানুসারে মাশহুর হাদীস কোন ব্যক্তি বা আহাদ হাদীসের উচ্চ অবস্থান করছে এবং ইহা গ্রহণ না করা অপরিহার্য রূপে ভুল বা অন্যায যদিও ইহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস নয়। ইহা দৃঢ় বিশ্বাসকে বিপদাপন্ন করে কিন্তু ইতিবাচক জ্ঞান বা ইয়াকীনকে কোন ক্ষতি করতে পারেনা।

গ. খবর আল ওয়াহিদ:

মুতাওয়াতিয় হাদীস বর্ণনা করার জন্য যতজন বর্ণনাকারী প্রয়োজন তার থেকে কম এক বা একাধিক বা দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ বা তথ্যকে খবর আল ওয়াহিদ বলে। এই হাদীস কোন ইতিবাচক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করে না কিন্তু মানুষের আচরণবিধির উপর বাধাবান্ধকতা আরোপ করে। হানাফী আইনবিদগণ এই মতের সমর্থক। অপর দিকে কতিপয় মুহাদ্দিস অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ব্যক্তিগত তথ্য জ্ঞানকে বিপদাপন্ন করে কারণ ইহা মানুষের আচরণের উপর দায়-দায়িত্ব আরোপ করে। এ ছাড়াও আরো কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন যে, ইহা মানুষের আচরণের উপর কোন বাধা বাধকতা আরোপ

করে না। কারণ মানুষের আচরণ শুধুমাত্র জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যেকোনো ধর্মের দৃষ্টি ভঙ্গি কোরআন, ইজমা ও কিয়াসের আইনগত সাক্ষ্য সমর্থিত।

৬. খবর আল মুনকাতি :

যে সকল খবর বা তথ্য বর্ণনার দিক থেকে বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা বা প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরোক্ত হাদিস বর্ণনাকারীদের মত হয়নি সে সকল তথ্যকে খবর আল মুনকাতি বলে। আল মুনকাতি দু' প্রকার :

১. জাহির খবর আল মুনকাতি: যখন কোন হাদিসের বর্ণনাকারী ধারাবাহিকতা বা প্রবাহ রাসুল পর্যন্ত সম্পূর্ণ নয় তখন তাকে জাহির খবর আল মুনকাতি বলে।

২. বাতিন খবর আল মুনকাতি: যখন কোন তথ্য বা খবর নিজেই থেকে শক্তিশালী কোন সাক্ষর সাথে পরিপন্থী হয় তখন তাকে বাতিন বা খবর আল মুনকাতি বলে। এই ধরনের খবর চারটি কারণে হতে পারে : (ক) যখন তথ্যটির সাথে কোরআনের পরিপন্থী হয়। (খ) যখন প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ সাথে বিরোধ হয়। (গ) ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বীকৃতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। (ঘ) যখন ইহাকে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রকাশ্যে বাতিল বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, কোন একটি ব্যক্তিগত হাদিস হাদিসে আহাদ সহী হতে পারে যদি বর্ণনাকারী মুস্তাকি ও নাসানুগ অতাস-আচরণে সংযমী হন, প্রথমে শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হন, নিব্বা ও অপরা থেকে মুক্ত হন এবং প্রতিবেশীর সাথে শান্তিতে বসবাস করেন।

হাদিস বর্ণনার যোগ্যতা ও শর্তাবলী:

হাদিস বর্ণনাকারী বা রাবী দুই প্রকার যথা মাক্ফ বা সুপরিচিত ও মাযাহল বা অপরিচিত বা কম পরিচিত। যাহারা অনেক বেশী হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদেরকে মাক্ফ বা সুপরিচিত বলা হয় এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত কম হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদেরকে মাযাহল বা কম পরিচিত বলা হয়। সুপরিচিত রাবীগণ একই সাথে ফকীহ ও বর্ণনাকারী বা শুধুমাত্র বর্ণনাকারী হতে পারেন। ফকীহ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রথম চার খলিফা, আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ,

ইবনু মাসী, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু মুসা আল আশারী ও আয়েশা (রাঃ)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু মুসা আল আশারী ও আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ। তাদের বর্ণনাকৃত হাদিসসমূহ কিয়াসের অনুগামী হোক বা না হোক গ্রহণ করা হতো। ফকীহ না এমন বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছিলেন আবু হারায়রা (রাঃ) অন্যতম এবং তাদের হাদিস কেবলমাত্র কিয়াসের অনুগামী হলেই গ্রহণ করা হতো। হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, কিভাবে কাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল, যাহাদের নিজেদের কোন অক্ষর জ্ঞান সম্পর্কে বাস্তবিক প্রবনতা ছিলনা যদিও তারা প্রতিটি প্রশ্নের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরো লক্ষণীয় যে, এতদসংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপারে কোন কিছু অবশিষ্ট ছিল না : কিভাবে ব্যক্তিগত শ্রুতি শক্তিসমূহ প্রস্তুত ছিল, তারপর এলাকাভিত্তিক, প্রাদেশিক এবং ব্যাপক সংকলন কিভাবে রাসুল (সঃ) এর কথার ও কাজ সংক্রান্ত সকল পর্যাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। কিভাবে হাদিসের সঠিকতা ও তার তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করা হয়েছিল। বর্ণনাকারীগণের বা রাবীগণের বিশেষ জীবনী অভিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং এ গ্রন্থ সংকলনের বিষয়, ঐতিহাসিক ন্যায় সংগত বিষয় এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। প্রথম থেকেই জন শ্রুত সাক্ষ্য পরিহার করার জন্য হাদিসের প্রামাণ্যতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মন্তব্য দৃষ্টিকটু, আপত্তিকর ও অপ্রসংশনীয়। কোরআন এবং হাদিস একত্রে উসুল-উল-উসুল অথবা আইনের ঐতিহাসিক ও রহস্য উদ্ঘাটনের ভিত্তির ভিত্তি যার সর্বোচ্চ আইনগত কর্তৃত্ব রয়েছে।

৩. ইজমা

যেহেতু আল্লাহর বানী এবং হাদিস উসুল-উল-উসুল সেহেতু আইনবিদগণ একথা জোরালোভাবে সমর্থন করেন যে, যেহেতু আল্লাহ আমাদের নিকট কোরআন নাযিল করেছেন সেহেতু তিনি আমাদের উহা উপলব্ধি করার মত মেধা দান করেছেন; এবং তিনি চান না যে, আমরা সতর্কতা এবং অধ্যয়ন ছাড়াই কোরআন বুঝি। কার্যের চেষ্টাসাধনার নীতির আওতায় আল-কোরআন এবং সুন্নাহ আইনের বিষয় বা উপাদান সরবরাহ করে। মুজতাহিদ ও আইনবিদগণ যথার্থ কর্তৃত্বমূলক বিবৃতি প্রদান করে ইহার কার্যমো প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই যথার্থ বিবৃতির সব থেকে সঠিক প্রকার হলো ইজমা, তথা সব

ওলো বা অন্তত একটি মাঘহাবের আইনের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন একামত। ইহা আইনগত বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটি যথার্থ প্রতিদান। প্রত্যক্ষ আল-কোরআন বা সুন্নাহতে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রে নয় বরং উসুল-উল-উম্ম মুলনীতির ভিত্তিতে সকল ক্ষেত্রে আইন বিজ্ঞানীগণের প্রভাবে প্রচলিত ইজমা সকল পরিবর্তিত পরিস্থিতি, সময় ও ব্যবহারিক জীবনের সকল চাহ পূরণের জন্য সম্ভাব্য পরিবর্তন সাধন করেছিল।

ইজমার সংজ্ঞা ও ভিত্তি:

বিজ্ঞ বাজিদের একামতকে আইন বিজ্ঞানীগণ শরীয়ার তৃতীয় উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন এবং এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, শরীয়া সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট যুগের মুসলিম আইন বিজ্ঞানীগণের একামত। কোন সভ্য কর্তৃক নির্ধারণ ছাড়াই সহজাত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবির্ভাব ঘটেছে। যখন প্রকৃতপক্ষে সচেতনভাবে কোন একামতকে ইজমা হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে কেবল তখনই কোন বিষয়ে ইজমার আদি উপলব্ধি করা যায়। ইহা ইসলামী আইনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ পরিগণিত হয়েছে। শরীয়ার নির্দেশিত পন্থায় আইনগত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আইন নতুন নতুন দিক উন্মোচনের প্রয়াসের দ্বারা সময় ও অবস্থার দাবী অনুযায়ী মানুষের প্রয়োজনে ইহা জনসাধারণের নিকট পৌঁছেছিল। আইনগত বিচার চিন্তা ও বিশ্লেষণের জন্য শরীয়াই প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসারে ইজতিহাদ করা জন্য মুজতাহিদগণের যে সকল গুণাবলী থাকা আবশ্যিক সে সকল গুণাবলী যাদের মধ্যে ছিল তারাই ইজমা সম্পাদন করেছিলেন। মোটকথা ইসলামী সার্বজনীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ইজমা বলা হয়।

আইনের উৎস হিসেবে আল-কোরআন ও সুন্নাহতে ইজমা করার বৈধতা রয়েছে। আল-কোরআনে বলা হয়েছে: “এমনি ভাবে আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের অনুসারী জাতি বানিয়েছি” (বাকারাহ-১৪৩)।

আরো বলা হয়েছে যে “কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে তার কাছ থেকে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐদিকেই ফিরান যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তার জাহান্নামে নিক্ষেপ করব আর তা নিকটতর গন্তব্যস্থান” (আন-নিসা-১১৫)। আক্ষরিক এবং আভিধানিক অর্থে ইজমা শব্দের অর্থ হচ্ছে সিদ্ধান্ত এবং এর

ইসলামী আন্দোলন পাঠকের উৎসাহ

যার ভিত্তি - আল-কোরআন হতে উৎসারিত যখন ইহা মুসলমানদের উপদেশ দিয়ে বলাচ্ছে, “যারা তাদের পালন কর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে” (আল-শূরা-৩৮)। পরিপ্রেক্ষিতে আল-কোরআনে আরো বলা হয়েছে যে, “এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন; অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার উপর তরঙ্গনা করুন। আল্লাহর তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন” (আল-ইমরান ১৫৯)। ইজমার চূড়ান্ত আদর্শ আল-কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ স্বরূপ ভিত্তি - আল-কোরআনের “হে ইমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের কেরআনে বলা হয়েছে, “হে ইমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের আনুগত্য কর অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবিশ্ট হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর প্রত্যাপন কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর তাওয়াক্কুলকারীদের উপর ইমান রাখ। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিনতির দিক দিয়ে উত্তম” (আন-নিসা-৫৯)। এ ছাড়াও আরো বলা হয়েছে, “তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর : পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না” (আল-ইমরান-১০৩)। রাসুল(সঃ) এর হাদিসেও ইজমার পক্ষে পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়, যেমন তিনি বলেন “আমার অনুসারীগণ কখনো মিথ্যা বা ভুলের উপর একমত হবে না অথবা আল্লাহর হাত সংঘবদ্ধ দলের সাপেক্ষেই আছে”। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেঈ বলেন “মুসলমানরা সম্প্রদায়ভুক্ত হবার জন্য একত্রিত হওয়া কারণ নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অন্যায় কাজ করতে পারে এবং মুসলিম উম্মাহ এক অন্যায় কাজ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত”। ইহা সত্ত্বেও কতিপয় আইনবিদ ইজমার কর্তৃত্ব এই যুক্তিতে অস্বীকার করেছেন যে, যেহেতু কোন নির্দিষ্ট সময়কালের জীবন্ত কোন মুজতাহিদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না সেহেতু ইজমার অস্তিত্ব নির্ধারণ করা অসম্ভব। তারা অবশ্য মেনে নিয়েছেন যে, মুয়ায বিন জাবালের সাপেক্ষে জড়িত বিখ্যাত হাদিস এ বিষয়ে নিরব। তৎসত্ত্বেও ইজমার ব্যবহার ঐতিহাসিক এবং উপকারী। রাসুল(সঃ) এর উদ্ভাবিত পারস্পরিক পরামর্শ ও সাংবিধানিক পদ্ধতি এবং সঠিকভাবে পরিচালিত পরামর্শগণের পদ্ধতি বিজ্ঞান ইজমাকে সার্বিকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেছে। শীয়া সম্প্রদায় তাদের ইমামভেদ মতবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য

ইজমাকে অত্রান্তর বলে এবং আইনে গনতান্ত্রিক আদর্শের জন্য প্রতিষ্ঠিত সংবিধান অপরিহার্য এ বিষয় অস্বীকার করেছিল। তাদের বিজ্ঞ-জনদের মতামতের উপর একমত হবার পরিবর্তে ইমামত মতাদর্শ শ্রেষ্ঠত্বের কারণে রাসুলের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক।

ইজমা গঠনের উপাদান:

ইজমার সমন্বয় সাধনের প্রভাব এবং নতুন পরিস্থিতির আবেগে বিতর্কিত বিষয়বস্তু রহিত করার ওনাবলী থাকা সত্ত্বেও যে সকল ইজমা প্রতিষ্ঠা করা হবে জটিল সে সকল প্রশ্নে কিছু মত পার্থক্য বিনয়িত আইনবিদগণ ইহাকে মুসলমানদের উপর আল্লাহর রহমতের হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; রাসূল (সঃ) এর এই হাদিসের উপর ভিত্তি করে “আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের নিদর্শন”।

ইজমা গঠনে যোগ্য ব্যক্তি:

প্রত্যেক মুজতাহিদের মতামত অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যদি অধার্মিক বা ইসলাম বিরোধী না হন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইজমা গঠনের উপর যদি কোন রায়ের প্রয়োজন না হয় ক্ষেত্রে ইজমা গঠনকারী মুজতাহিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন আল-কোরআনে অবতীর্ণ বিষয় প্রত্যেক মায়হাবে বাখাতামূলক হিসেবে স্বীকৃত মৌলিক বিষয় যেমন দৈনিক ওয়াক্ত নামাজ ইত্যাদি বিষয়ে যদি ইজমা করার প্রয়োজন হয় তবে ইজমা মুজতাহিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে বিচার বা রায় সংক্রান্ত বিষয়ে গঠনকারীকে অবশ্যই মুজতাহিদ হতে হবে।

এসকল বিষয়ে ইজমা গঠনের জন্য ইহা আবশ্যকীয় যে, মুজতাহিদগণের এবং আম বা সাধারণ মানুষের উভয়েরই একত্রে একা পৌছানো উচিত। সুতরাং যদি কোন সাধারণ বা অদক্ষ মানুষ মুজতাহিদ সাথে মতানৈক্য পোষণ করে তাহলে ইজমা গঠন বার্থ হবে কিন্তু এমনটি ঘটেনি।

অপরপক্ষে, যদি কোন বিষয়ের উপর ইজমা গঠন করতে হয় আর বিষয়টি এমন হয় যে উহার জন্য গভীর চিন্তা প্রসূত মতামত এবং প্রয়োজন

যেমন লেন-দেন, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইনগত প্রশ্নে ইজমা গঠনের জন্য মুজতাহিদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণের নিমিত্তে সম্মেলন আহবান করতে হবে নির্দিষ্ট একমতে পৌছানোর জন্য। ফলস্বরূপ হচ্ছে যে, যদি সাধারণ তথা অদক্ষ মানুষ মুজতাহিদ বা বিশেষজ্ঞগণের সাথে মতানৈক্য পোষণ করে তাহলে ইজমার উপর কোন প্রভাব পড়বে না; প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, যখন সকল মুজতাহিদগণ একটি বিষয়ের উপর একমত হন তখন সাধারণ লোকও একমত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ইজমার ক্রিয়াকে সংকুচিত করা না যথোচিত নয়। ইজমা গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যার প্রশ্নে, একথা বলা যায় যে, ভিন্নমত পোষণকারীদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও ইজমা গঠনের যোগ্যতা সম্পন্ন নির্ধারিত অধিকাংশ লোক, যদি তাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা তিনও হয় তবে ইজমা গঠন অনুমোদিত হবে। যদিও ইসলাম প্রতিটি সিদ্ধান্ত অধিকাংশ লোকের মতের ভিত্তিতে গ্রহণের পক্ষপাতি, তবুও ইহার অর্থ এই নয় যে, ইজমার পদ্ধতির সাহায্যে নির্ধারিত ব্যক্তিগণ সর্বোত্তম হবে না। ইজমার সাহায্যে আইনগত উন্নয়ন ঘটাতে হলে সমগ্র শরীয়ার নীতি ও বিধিমালা কর্তৃক প্রদত্ত কাঠামোর আলোকে ইহার ক্রমোন্নতি ঘটতে হবে।

ইজতিহাদ করার জন্য ইজমা একটি ব্যাপকতম কৌশল। ইসলামী আইনের মৌলিক নীতিমালা যেন লঙ্গিত না হয় সেজন্য নিরাপদ কৌশল অবলম্বনের জন্য কোন বিষয়ে ইজমার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এতদ্বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সুযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। নির্ধারিত ব্যক্তিগণকে মুসলিম উম্মাহর পক্ষে তাদের জ্ঞান, সততা ও সত্য বাদীতার জন্য সনদ প্রাপ্ত বা নিযুক্ত হতে হবে। অন্য কথায়, তাদেরকে কোরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ফিকাহ বিজ্ঞানে পণ্ডিত হতে হবে, বিশেষ করে, হাদিসবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, সাহাবীগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্মপন্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগতি, আইন বিজ্ঞানে আলোচিত আইনানুগ যুক্তিসম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান, জনগণের জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং জনগণের প্রচলিত ও প্রথাগত পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুভূতি এবং আধুনিক মানবিক উন্নয়নের সাথে সামসাময়িক চাহিদা সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান এবং একত্রে চিন্তা করার পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

তাদের ব্যক্তিগত বাবহারিক জীবনে তাদেরকে ন্যায়পরায়ন, সঠিক পথের

অনুসারী, ধার্মিক, পার্শ্বিক নিম্না থেকে মুক্ত এবং নিজস্ব মতামতের যুক্তি প্রমাণিকার প্রদানের মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইজমা গঠন একই পদ্ধতির অধীনে ধর্মীয় আদেশমূলক পরিবেশকে স্বাগত জানায়। অধিকাংশ আইনবিজ্ঞানী গণের মতে, প্রমাণ বা সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ইজমার আবির্ভাব ঘটতে পারে না। ইহার কারণ খুবই সাধারণ। অন্তত ইহা স্পষ্ট যে, ধর্মীয় কোন বিষয়ে, প্রমাণ বা সাক্ষ্য ব্যতীত কোন মতামত প্রতিষ্ঠা পূর্ণ। এতদসত্ত্বেও ইহা স্বীকার করা হয় যে, কোন কর্তৃত্ব ছাড়া গঠিত ইজমা অর্থাৎ যে ইজমা শরীয়াহ নির্ধারিত উপাদানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় তা বৈধ হতে পারে, কারণ আল্লাহ অবশ্যই তাঁর অনুসারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালনা করেন এবং আরো কারণ হচ্ছে, যদি ইজমার জন্য কর্তৃত্ব মুক্ত প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তবে ইজমার ভবিষ্যতে স্বাধীন প্রমাণ হিসাবে যে তেমন কোন ব্যবহার থাকবে না। বলা যায় যে, ইহা সঠিক নয় কারণ, রাসুল (স) নিজে কখনো ঐশী প্রত্যাদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া ব্যতীত বা উহার উপর ভিত্তি করে অবরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন কথা বলতেন না। সুতরাং তুলনামূলকভাবে প্রমাণের উপরে ভিত্তি করে কথা বলাই মুসলিম জাতির শোভনীয়। অধিকন্তু ইহা স্বীকৃত যে, ইজমাতে অবশ্যই প্রমাণ থাকতে হবে; প্রতিকূল ধারণা বা অনুমানের উপরে নির্ভরশীল মতামত কেবল ধর্মমতে বিমতাবলম্বীদের জন্য শোভা পায়। তারা ইজমাকে স্বাধীন প্রমাণ বা সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করেন, কারণ, তারা উল্লেখ করেন যে, যে বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয় একই বিষয়ে মতবিরোধ বা বিতর্ক অনুমোদিত নয়। কারণ, ইজমার সাহায্যে কোন বিষয় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, উহা কোন সন্দেহ সংশয় অনুমোদিত করে না। সুতরাং ইজমা গঠনের জন্য মতামতের কর্তৃত্ব বা প্রমাণ সম্ভার্য দলিলে জন্ম যেমন, কিয়াস হতে পারে; অথবা ইহা কোন ব্যক্তিগত সংবাদ তথ্য হতে পারে অথবা ইহা কোরআনের আয়াত বা মুতাওয়াতিহ প্রকৃতির প্রমাণ হতে পারে অথবা ইহা ইতিবাচক প্রমাণ বা সাক্ষ্য হতে পারে।

ইহা উল্লেখ করা যায় যে, ইজমা গঠন পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল ইজমার ব্যবহারিক গঠন এবং ইহার পদ্ধতি বিজ্ঞান কি হলে ইসলামের ইতিহাসে ইহার কোন প্রত্যক্ষ জবাব নেই, তা বলা যায়। প্রাথমিক যুগে মুসলিম ও তাদের সময়ে বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করত এবং তদানু

ইসলামী প্রকৃতি আইনের উৎসসমূহ

ইজমার সাহায্যে কাজ করতেন। তারা কোন শত্রু রাষ্ট্রের শাসন বহির্ভূত স্বাধীন অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত ধর্মীয় বিধিমালায় ভিত্তিতে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। তাদের সকল কাজ ধর্মীয় চেতনা অনুসারে পরিচালিত হতো। ফলাফল সুস্পষ্ট যে, সমসাময়িক কালে বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইজমার পদ্ধতি বা প্রণালী বিদ্যা গঠন করা সম্ভব।

ইজমার ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগও বিলোপ:

প্রামাণ্যতার স্তর বা মান অনুসারে ইজমাকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। প্রথম স্তর বা সব থেকে শক্তিশালী ইজমা হচ্ছে রাসুলের সাহাবীগণের ইজমা। সন্দেহাতীতভাবে এধরনের ইজমা কোরআন ও মুতাওয়াতিহ হাদিসের অনুরূপ। এ ধরনের ইজমা অস্বীকারকারীকে পুরা পুরা মুসলমান বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বিলাফত, সালাত এবং রোযার বিধান সংক্রান্ত ইজমা।

দ্বিতীয় স্তরের ইজমাকে ইজমায়ে সুকুত বলা হয়। এ ধরনের ইজমায়ে কিছুসংখ্যক সাহাবী মতামত ব্যক্ত করেন এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী নীরব ছিলেন। অর্থাৎ সাহাবীগণ কর্তৃক ইজমা গঠন কালে যখন কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রকাশ্য মতামত ব্যক্ত করেন এবং অপর কিছু সংখ্যক পক্ষে বা বিপক্ষে কোন মতামত ব্যক্ত না করে নীরব থাকেন তখন ঐ ইজমাকে ইজমায়ে সুকুত বলা হয়। যদিও ইহা চূড়ান্ত প্রকৃতির ইজমা তবুও এর অস্বীকারকারীকে ফানিক বা ধর্মমত বিরোধী বলা যাবে না।

তৃতীয় স্তরের ইজমা প্রথম ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সাহাবীগণের উত্তরসূরীগণ কর্তৃক গঠন করা হয়। এইরূপ ইজমার সাধে সাহাবীগণের ইজমার কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলে তার কর্তৃত্ব বা প্রামাণ্যতা মশহুর হাদিসের ন্যায় গণ্য করা হয় যদিও এর হুকুম চূড়ান্ত নয় তবুও মতামত গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চতুর্থ স্তরের ইজমা সাহাবীগণের উত্তরসূরীগণ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মতামতের ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে। এ ধরনের ইজমার সাধে সাহাবীগণের ইজমার পার্থক্য রয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, এ ধরনের ইজমার ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান থাকে যার একটি পরবর্তী যুগের আলেমগণ কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে। এ প্রকৃতির ইজমা সব থেকে নিম্নমানের। কারণ ইহাতে প্রমাণ হিসাবে হাদিসে আহাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানের দিক থেকে ইতিবাচক

না হলেও এধরনের ইজমা অনুসারে কাজ করা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার প্রকাশ্য হকুম বিদ্যমান। ইহা অবরোহী সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়, যা কিয়াসের থেকে একটি মাত্র প্রমাণের উপর ওরুদু দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরূপ। কেবল একই প্রকৃতির ইজমা দ্বারা অপর ইজমাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। সুতরাং সাহাবীগণের কোন ইজমা ও ধুমাত্র সাহাবীগণের ইজমা দ্বারা ইহা নাতিশ্রুত রহিত করা যায়। তদ্রূপ সাহাবীদের পরবর্তী যুগের বংশধরগণের ইজমা এবং বংশধরগণের ইজমা বা পরবর্তী বংশধরগণের ইজমা দ্বারা রহিত করা যায়। কারণ সাহাবীদের বংশধরগণের (তাবেই) ইজমা এবং তৎপরবর্তী বংশধরগণের (তাাবেই) ইজমাকে মানের দিক থেকে একই গণ্য করা হয়।

ইজমার ক্রিয়া প্রণালী ও ব্যবহার:

কোন একটি বিষয়ে একবার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ একই বিষয় পুনরায় বিতর্ক অনুমোদিত নয় এবং বিষয়টি চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় যদি উহা উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিলুপ্ত হয়। ইজমা গঠন করা হলে উহা শরীয়াহ আইন এবং আইন বিজ্ঞানের ওরুদু অর্জন করে। শরীয়াহ এবং আইন বিজ্ঞানে আল-কোরআনে এবং সুন্নাহতে বর্ণিত মানব আচরণের সাধারণ নীতিমালা বাহ্যিক সীমারেখা, এবং ম্যাক্সিম বা সূত্র অন্তর্ভুক্ত আছে। শরীয়াহ এবং আইন বিজ্ঞানে বিস্তারিত বিধানাবলী এবং বিশেষভাবে উল্লেখিত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত নেই। এ কারণেই শরীয়াহ পদ্ধতি অন্যান্য সকল উদ্ভাবন প্রণালী থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবীদার। পবিত্র বা ধর্মীয় নীতিমালা মানুষের বিবেক ও যুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইজমার সাহায্যে প্রণয়ন করা হয় এবং সেগুলি পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাপ খেয়ে যায়।

চিরস্থায়ী প্রকৃতির বিধিমালার আলোকে প্রণীত আইন ও বিধি সময় পরিবর্তিত প্রয়োজনানুসারে গৃহীত হবার জন্য পরিবর্তনীয় থেকে যায়। সময় পরিবর্তিত হলে চাহিদা পূরণের জন্য বিদ্যমান বিধিমালার বা নীতিমালার প্রণালী বিদ্যা-সংক্রান্ত কৌশল বিদ্যমান যা আইন এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সমাজে মধ্যকার বিরোধ পুনঃমিমাংসার জন্য গ্রহণ করতে হয়। আইনগত সমস্যা সমাধানের পছন্দ হিসেবে ইজমার পদ্ধতিতে এই প্রণালীবিদ্যা সংক্রান্ত কৌশল বিদ্যমান। পরিবর্তনশীল যুগের চাহিদা অনুসারে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ইজমা ধর্মীয় বিধিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত আইনের বাস্তব প্রয়োগের জন্য একটি পদ্ধতি

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ

গ্রহণের জন্য পেশ করেছে। আইনের ঐশী বৈশিষ্ট্যের মৌলিক কঠোরতার পরিবর্তন না করে ইজমা নতুন পরিস্থিতিতে চাহিদা পূরণের জন্য আইন তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ইজমার প্রণালীবিদ্যা কর্তৃক ইহার ধর্মীয় নীতিমালায় বিদ্যমান নেই। উল্লেখ্য যে, শরীয়াহের নীতিমালা চিরস্থায়ী প্রকৃতির নয় ইহা একাধারে রক্ষণশীল, স্থির, সুপরিবর্তনীয়, এবং প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রাচীন। এ কারণে শরীয়াতে নমনীয়তা বিদ্যমান এবং মানব জীবনের পথ ও আচরণ-আচরণের পরিবর্তিত ধারণার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্য। আল-কোরআন, সুন্নাহ ও উসুল-আল ফিকহ এই সমূহে ইজমা মতবাদের যথার্থতা কোরআন, সুন্নাহ ও উসুল-আল ফিকহ বিদ্যমান এবং এ কারণে ইজমাকে ইসলামী প্রমানের জন্য পর্যাপ্ত উপায়-উপকরণ বিদ্যমান এবং এ কারণে ইজমাকে ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞানের তৃতীয় উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একবার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলে ইহা ইসলামী কর্তৃত্বকে উপাদান গত সুবিধা প্রদান করে। সময়ের চাহিদা অনুসারে নতুন আইন প্রণয়ন করা যায়। আইনগত ভিত্তি পরিবর্তনের মাধ্যমে আইনের নমনীয়তা অথবা সরকার ও প্রজাসাধারণের মধ্যে স্বার্থের সমতা বিধান করা যায়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং কৌশলের ক্ষেত্রে যথার্থ ও মানানসই সংশোধনী মানুষের জীবনকে নতুন যুগের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে কল্যাণ কর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রাচীন প্রথার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম নীতির যথার্থ বা মানানসই নীতির সূচনার মাধ্যমে জটিলতাপূর্ণ সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে রাসুল(সঃ) এর সাহাবীগণের মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না সে সকল ক্ষেত্রে যে কোন একটি মতামত গ্রহণ করে ইজমা গঠন করা যায়। এ ছাড়াও প্রাথমিক যুগের আইন বিজ্ঞানীদের মতামত আনু-পাতিক হারে গ্রহণ করে ইজমা গঠনের মাধ্যমে আধুনিক যুগের দৃষ্টি সমূহের অপেক্ষাকৃত পছন্দ সেই যথার্থ সমাধান দেয়া সম্ভব। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় ইজমার লক্ষ্য - উদ্দেশ্য ও স্থান ব্যাপক এবং সব থেকে বেশী কার্যকর। ইহা মানব জীবনের একটি বাবহারিক দর্শন এবং এর বিরোধিতা অবৈধ। জনসাধারণের মধ্যে একটি ভুল ধারণা আছে যে ইজমা গঠনের জন্য মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের অংশগ্রহণ আবশ্যিক এবং এ কারণে ইহা স্বীকৃত যে আইনগত সমস্যা সমাধানে ইজমার অনুশীলন বা চর্চা সম্ভব নয়। জনসাধারণ যে প্রণালী বিদ্যা চর্চা অনুসরণ করেছে তা সংস্কৃত কিন্তু ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নেই। ইতিহাস এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দেয় যে, প্রথমে আইন-বিদগণ, মুহাদ্দীসীন, এবং

আহলে আল- হাদ্দে ওয়াল আকদ বা রাষ্ট্র পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ নির্ধারিত আইনগত সমস্যার দৃষ্ট পুনরায় সমাধানের কাজ সম্পাদন করতে। খলিফা ওমর (রঃ) কর্তৃক গৃহিত প্রশাসনিক, বিচারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিতে ইহার নজীর পরিলক্ষিত হয়। নজীরের অনুপস্থিতিতে খলিফা পারম্পরিক ও বিচারিক পরামর্শ নীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজমার সাহায্যে বিতর্কিত বিষয় সমাধান করতেন। তিনি মদিনায় সাত জন আইন বিজ্ঞানীর একটি কমিটি গঠন করেন এবং সকল জটিল আইনগত সমস্যা তাদের নিকট সমাধানের জন্য পেশ করা হতো এবং এতদ বিষয়ে তাদের আইনগত মতামত সকল অধীন ও মুসলিম রাজ্যের সকল কর্তৃপক্ষের প্রতি বাধ্যতামূলক ছিল।

ইহা পরিলক্ষিত হয় যে ইজমা এবং এর গঠন যত কঠিন মনে করা হয় তত কঠিন নয়। সমগ্র মুসলিম জাতির বৃহত্তম স্বার্থে এবং কল্যাণার্থে নীতি গ্রহণের জন্য ইহা মুসলমান এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সার্থকতা এবং গভীর ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনার উপর সার্বিক ভাবে নির্ভরশীল।

৪. কিয়াস:

যে সময়ে একটি অপরিবর্তনীয় পদ্ধতিকে আইন কঠিনরূপ দান করেছে সে সময়কাল পর্যন্ত সকল মাযহাবের বিখ্যাত আইন বিজ্ঞানীগণ জ্ঞাত মানুষের নিকট থেকে অজ্ঞাত মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য আল- কোরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত অর্থ বা তাৎপর্য উন্মূখন এবং বিকাশ ঘটানোর জন্য মানুষের নিকট যুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভর করতে বাধ্য ছিল। হানাফী মাযহাবের ক্ষেত্রে অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় অনেক বেশী এরূপ করেছিলেন। কিন্তু সকলে বস্তুর বা উপাদানগত উৎসের উদ্ভূতি বাতিরেকে ব্যক্তিগত মতামতের উপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়নে উদ্যোগী ছিলেন তবে তারা মানের তারতম্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ছিলেন। ইহা ছিল একটি অবরোহী পদ্ধতি যার সাহায্যে কোন বিষয়ে মূল আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাষাগত অর্থে প্রয়োগযোগ্য নয় কিন্তু উহা যুক্তির আলোকে প্রয়োগযোগ্য।

মতবিরোধ:

আরবের দক্ষিণে সিরিয়া এবং পূর্বে ইরাকে ইসলামের বিজয় এবং প্রসারের সাথে এসব অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন কৃষিকাজ ও সামাজিক অবস্থার কারণে ইসলাম আরবের আইনের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির আইনের সংস্পর্শে আসে।

এখন ইসলামী আইনকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করতে হয়। নতুন সমস্যার উত্তর হলে উহা সমাধানের জন্য কোরআনে, সুন্নাহতে বা ইজমায় কোন তথ্যের যোগান পাওয়া যেত না। বিচারক এবং মুফতিগণকে ধর্মীয় বিধিবিধানের মূল নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ব্যক্তিগত মতামতের ব্যবহারের দ্বারা সমস্যাকে সমাধান করতে হতো। এ কাজে তারা সাময়িক ভাবে স্বাধীন ছিলেন না কারণ তাদেরকে বৈজ্ঞানিক নীতিমালা এবং ভূমিকার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হতো এবং তাদের উদ্ভাবিত নতুন এই পদ্ধতি শরীয়ায় কিয়াস নামে স্থান লাভ করে। উপরোক্ত ক্রমবিকাশ আইনে দুটি ভিন্ন মতাদর্শ বা মতবাদের সূচনা করে। হাদিস সংগ্রহ ধর্মের উৎপত্তির শহর মদিনা এবং মক্কার আইন বিজ্ঞানীগণ হাদিস সংরক্ষণ ও অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন আইনগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারা কিয়াসের ব্যবহার ব্যতীত সমাধানের জন্য তাদের বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করতেন। আরবের বাহিরের ভূখণ্ড বিশেষ করে ইরাকে আইন বিজ্ঞানীদের জন্য ইহা যথার্থ ছিল না। সেখানকার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন এবং সেখানে বসবাসরত আইন বিজ্ঞানীগণ অনেক দূরে থাকার কারণে এবং হাদিসে মক্কা ও মদিনার জনগণের ন্যায় গভীর জ্ঞান সম্পন্ন না হওয়ার কারণে নতুন পরিস্থিতিতে ব্যাপকহারে ব্যক্তিগত মতামত বা রায়ের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে হতো। এ কারণে তাদেরকে বলা হতো “রায় পন্থী” বা “আহল আল রায়”। ইহা হিজাজের আইন বিজ্ঞানীগণ হতে পৃথক ছিল যারা “হাদিস পন্থী” বা “আহল আল হাদিস” হিসেবে খ্যাত ছিলেন ইহা কালের বিবর্তনে দুটি পৃথক নামে প্রসিদ্ধ পরস্পর বিরোধী মতবাদে রূপ লাভ করে।

কিয়াসের সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থে “কিয়াস” শব্দের অর্থ অনুমান করা বা ধারণা করা বা পরিমাপ বা তুলনা করা এবং আইনের ভাষায় ইহা অজ্ঞাত প্রশ্নের ব্যাপারে অবরোহী পদ্ধতিকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে কোন বিষয়ে মূল আইন প্রয়োগ করা যায় যদিও উহা ঐ একই বিষয়ে ভাষাগত অর্থে প্রয়োগ যোগ্য নয় কিন্তু যুক্তি বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রয়োগ যোগ্য। অন্য কথায় বলা যায়, কিয়াস হচ্ছে মৌলিক বিষয় বা আসলের ক্ষেত্রে নাথিলকৃত নির্দেশীকার উপর ভিত্তি করে নতুন বিষয়ের দিকে শরীয়ার সম্প্রসারণ করা যেহেতু পরের বিষয়টি পূর্বের বিষয়ের অনুরূপ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোরআন এবং সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান দ্বারা মদা পান

নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো মদপানের প্রমত্ততাদায়ক ফলাফল। যদি
করা হয় যে, মদ বা বিয়ার বা মাদক জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে শরিফ
হাদিসে আছে যে, “প্রত্যেক প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক মদ
নিষিদ্ধ” (সহীহ মুসলিম: ৬ষ্ঠ খণ্ড/১০১)। যে কোন ব্যক্তি এই হাদিস দ্বারা সাধার
ভাবে কিয়াসের মাধ্যমে কোন বস্তুকে মদপানের সমকক্ষ করতে পারে, তা
সেবস্তুটিতে প্রমত্ততা সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ যদি কোন বস্তুতে প্রমত্ততা না থাকে তাহলে
সে বস্তুতে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। যে সকল কার্গাবলীর মধ্যে প্রকৃত
নিহিত আছে তা প্রকাশ্যভাবে বা অপ্রকাশ্যভাবে নিষেধাজ্ঞামূলক বিবৃতির মা
অর্ন্তভুক্ত করা উচিত নয় কারণ নিষেধাজ্ঞামূলক বিবৃতির মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়ে যে
পারে তবে কিয়াসের বলে নয়। কিয়াসের ওরূদ্ধ ইজমার মতই এবং
প্রয়োজনীয়তা ব্যবহারের মধ্যেই নিহিত। পরিবর্তনশীল মানব সমাজের চাহিদা
পূরণের লক্ষে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য আইনগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে
আজিকে ইহা একটি কৌশল বা যুক্তি। শরীয়ার মৌলিক উপাদানই এর ভিত্তি
সুসজ্জিত করেছে এবং এ সকল নীতিমালার ভিত্তিতে পবিত্র শরীয়াহ সকল সমা
জনা একটি চিরস্থায়ী পদ্ধতিতে পরিনত হয়েছে।

কিয়াসের মৌলিক ভিত্তি :

কিয়াসের ব্যাপারে সঠিক অভিযোগ একটি প্রশ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত।
কিয়াস আইনগত বিষয়ে বৈধ না জ্ঞানগত বিষয়ে বৈধ? শিয়া এবং হাদি
সম্প্রদায়ের মত হ'ল, কিয়াস কেবল শরীয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুমোদিত
হাদিসী মাযহাব আইনগত বিষয়ে এর ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে কিন্তু বুদ্ধি
বিষয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছে। জাহিরী মতালম্বীরা বলেন যে, ই
অত্যাধিক যুক্তিসঙ্গত হওয়ার কারণে বুদ্ধিগত বিষয়ে দলিল গঠনে সহায়তা কর
পারে তবে শরীয়ার কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যাবে না। তাঁরা এর স্বপক্ষে প
কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেন অর্থাৎ “আমরা তোমার নিকট সা
বিষয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ কোরআন অবতীর্ণ করেছি” (আন-নাহল-৬৪)। এছাড়া
তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে যুক্তির কোন অবকাশ নেই।
নির্দেশিকা যুক্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায় না। তাঁরা কিয়াস প্রসঙ্গে সাহাবী
প্রতিকূল কথাবার্তা উল্লেখ করে এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, কি
মাজহাব এবং ব্যাখ্যার জগতকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিরোধের দিকে পরিচালিত কর

কিয়াসের স্বপক্ষের আবেদনগণ কিয়াস গ্রহণের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও
সুন্নাহকে দলিল স্বরূপ উল্লেখ করেন। ক. আল্লাহ বলেন, “একপ সাদৃশ্যভার
জন্য আমরা সেগুলোকে মানবজাতির জন্য উল্লেখ করি কিন্তু জ্ঞানীরা বাতীত
কেউই উপলব্ধি করতে পারে না” (আল-হাসর-২১) এবং “অতএব, হে চকুমান
ব্যক্তিরা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর” (হাশর-২)। “তাদের প্রত্যেক দলের একটি
অংশ কেন বের হলো না যারা ধীনের জ্ঞান লাভ করে” (আত-তাওবাহ-১২২)।
উপরোক্ত আয়াত তিনটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়াসের কর্তৃত্ব বা ভিত্তি
কোরআন দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে।

খ. মুয়াজ্জ বিন জাবাল বলেন, যখন আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাকে ইয়েমেনের
গর্ভনর করে পাঠান তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যখন কোন সমস্যার উদ্ভব
হবে তখন সে কিভাবে সমাধান করবে?

উত্তরে তিনি বলেন যে, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সমাধান দিবেন। আল্লাহর
রাসূল পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করেন যদি আল্লাহর কিতাবে কোন দিক নির্দেশনা
না থাকে তাহলে তিনি কি করবেন? এর উত্তরে মুয়াজ্জ বলেন, রাসূলের সুন্নাহ
অনুসরণ করবেন। রাসূল (সঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি রাসূলের
সুন্নাহতে না পাওয়া যায় তাহলে তিনি কি করবেন? উত্তরে মুয়াজ্জ বলেন, তিনি
মতামত গঠনের জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করবেন এবং কোন কাজই অসীমারসিত
রাখবেন না। আল্লাহর রাসূল তখন তাকে প্রশংসাত্মক বৃকে মৃদু আঘাত করেন
এবং বলেন “প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার রাসূলের বার্তাবাহককে এমন সব
কাজে নিযুক্ত করেছেন যার প্রতি আল্লাহর রাসূল সম্মত।” (তিরমিজি, ২য় খণ্ড/
৭৯৪)। আর একটি ঘটনায় রাসূল (সঃ) আবু মুসাকে ইয়েমেনে পাঠান এবং
বলেন, “আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিচার কর এবং তাতে যদি কোন দিক
নির্দেশনা না থাকে তখন তোমার নিজস্ব মতামত ব্যবহার কর।” এনব হাদিস
থেকে বুঝা যায় যে, শরীয়তে কিয়াস করার অবকাশ রয়েছে।

এছাড়াও তাঁরা কিয়াস গ্রহণের সমর্থনে সাহাবীগণের সর্বসম্মত ঐক্য মত উল্লেখ
করেন। বলা হয়ে থাকে যে, অবিরাম চর্চার ফলে কিয়াস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
বিশেষ করে উত্তরাধীকার বিষয়ে তাদের পরামর্শ সভায় নিজস্ব মতামত ব্যবহার
করে কথা বলতেন যতক্ষণ না হযরত ওমর মতামত ও কিয়াস আকারে যা
বলেছেন তদানুসারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। হযরত ওমর কিয়াসের ব্যাপারে

মন্তব্য করেন “তোমরা কি পার্থিব ব্যাপারে ঐ লোকের প্রতি সম্মত হবে না ঐ লোকের প্রতি রাসুল (সঃ) ধর্মীয় বিষয়ে সম্মত ছিলেন”। খিলাফতের উত্তর দীকারের প্রণতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তারা তার মতামতের উপর সক্ষম ছিলেন। এছাড়াও বিচার কার্য পরিচালনা প্রসঙ্গে হযরত ওমর আবু মুসা আশারিকে লিখিত নির্দেশ দেন যে, “যে সকল বিষয় কোরআন বা হাদিস দ্বারা সমাধান করা যায় না এবং যে সকল বিষয় আপনাকে কিং কর্তব্য বিমূর করে সে সকল বিষয় আপনার মেধা ব্যবহার করুন। একই রূপ বিষয় পরাবেক্ষন করুন এবং কিয়াসের মাধ্যমে পরিবর্তিত হুলায়ন করুন।” মদ পানের শাস্তি নির্ধারণের জন্য যে মামলায় সাহাবীগণের আয়োজিত পরামর্শ সভায় হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল হয় এবং ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে সে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে। এ কারণে মদাপায়ীকে মিথ্যা অভিযোগকারীর ন্যায় একইরূপ শাস্তি প্রদানের নির্দেশ করা হয়েছে।

অতএব, কিয়াসের সমর্থকগণ বিরোধীদেরকে বলেন যে, কিয়াস শুধুমাত্র খেলাফ-হুশির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং কিয়াস শরীয়ার উদ্দেশ্যাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, বাস্তব ও স্পষ্ট কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী আইন তত্ত্বের বিজ্ঞানকে প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যে চিরন্তন, সক্রিয় এবং প্রানবন্ত বিবেচনা করা হয়। এর একটি আলাদা প্রণালী বিজ্ঞান আছে যার উপর ভিত্তি করে মানুষের অভ্যাস ও জীবন যাত্রার প্রণালীর পরিবর্তনের আলোকে নতুন আইনগত সমস্যার সমাধান করা যায়। একাজ সম্পাদনের জন্য কিয়াস প্রদত্ত আইনের উৎসকে স্বয়ং আইনগত প্রণালী বিজ্ঞান কর্তৃক যেভাবে শর্তারোপ করা হয়েছে সেভাবে ব্যবহার করা উচিত। কিয়াসকে গৌণ করে দেখা উচিত নয়। আইন প্রদত্ত প্রণালী বিজ্ঞান গ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সম্ভাব্য কৌশল। রাসুল (সঃ), সাহাবা বিভিন্ন মাযহাবের সমামগণ এবং পরবর্তিতে অন্যান্যদের দ্বারা কিয়াস ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সমসাময়িক যুগেও এর ব্যবহার করা যায়।

কিয়াস নির্ণয়ের ফলপ্রসূ কারণ বা ইঙ্গিত:

উপরে বর্ণিত কিয়াসের সংজ্ঞার আলোকে কিয়াসের ভিত্তি চারটি: মৌলিক বা আদি যার সাথে নতুন বিষয়টি তুলনা করা হয়। কিয়াসের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নতুন বিষয় অর্থাৎ অবরোহী পদ্ধতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গৃহীত বিধি এবং সর্বশেষ যে কারণে মৌলিক বিষয় ও নতুন বিষয় সম্পর্কিত হয় তার যুক্তি।

অন্য কথায়, কোরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা দ্বারা সুসমর্থিত মৌলিক ভিত্তিকেই শরীয়তের ভাষায় মুকিসই ইলা বলা হয়। যে বিষয়টি সমাধান করতে হবে তাকে বলা হয় মুকিস এবং কিয়াসের পদ্ধতিতে কল্পিত ফলাফলে পৌছানোর জন্য তুলনা করার বিধানকে ইঙ্গাত বা ফলপ্রসূ কারণ বলা হয়। পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণে মদ পান ছিল মৌলিক বা আদি বিষয়, মদ ছিল নতুন বা সমাধানের বিষয় এবং প্রমত্ততা বা খামর ছিল কারণ বা ইঙ্গাত এবং প্রমত্ততা সৃষ্টিকারী সকল বস্তু নিষিদ্ধকরনের ফলাফল ছিল এভাবে তথা কিয়াসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত শরীয়ার বিধান।

ঐশ্বরীক আদেশ অনুসরণের পদ্ধতি:

শরীয়াহ্ আইনের আওতায় মানুষের আচরণ সংক্রান্ত প্রণীত বিধানাবলী সম্বলিত সকল আদেশ সমূহ ঐশ্বরীক প্রকৃতির এবং তাদের উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব উন্নতি নয় বরং ভবিষ্যতে পুরস্কার ও নিহিত আছে। নিয়তি বা পূর্ব হতে ভাগ্য নির্ধারণের মতবাদ অনুসারে যে কোন প্রকার আদেশই ঐশ্বরীক কারণ সেগুলো আল্লাহর নিকট হতে উৎসারিত। আদেশ দান করাই আল্লাহর বৈশিষ্ট্য সে কারণে মানুষের বিবেক বা যুক্তি ইহাকে পরিত্যাগ করার অনোয়া। মানুষের ঐশ্বরীক উদ্দেশ্যের জ্ঞানের পথ ও পছা সম্পর্কে প্রশ্নের সমাধান অনুসন্ধানের জন্য ইহা আবশ্যিক যে, যে তাত্ত্বিক অংশের উপর নির্ভরশীল তা উপলব্ধি করা উচিত, কারণ ব্যবহারিক বিধি বিধান তাদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে তাদের বর্ণ ও রং ধার করে এবং এ কারণেই তাত্ত্বিক বিধি বিধান ব্যবহারিক বিধি-বিধান কে বুঝার মূল মন্ত্র সরবরাহ করে। সুতরাং ইহা স্বীকৃত যে, ইসলামী আইন তত্ত্বের তাত্ত্বিক অংশের উপর ব্যবহারিক বিধি-বিধান নির্ভর শীল। রাসুলের জীবদ্দশায় সব বিষয় ছিল উন্মুক্ত এবং প্রকাশ্য। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আইন ব্যাখ্যার জন্য তাঁর কাছে প্রতিনিধিদল আসতো। কিন্তু তাঁর ওফাতের পরে শরীয়ার বিষয়সমূহ লিখিত ঐশ্বরীক উপাদান থেকে খুঁজে বের করা হতো।

ইঙ্গাত, সাহাব, হিকমাহ্ এবং আলামাহ্:

শরীয়াহ্ আইনের লক্ষ্য হলো আল্লাহর ইচ্ছা এবং আদেশের ন্যায্য দিকভ্রমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। আদেশ দুই প্রকার-যোষণামূলক এবং বাধ্যতামূলক আদেশ। যোষণামূলক আদেশ এমন সব বিনুতি যা দায় গঠনের

জন্য বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতিতে প্রকাশ করে এবং এ ধরনের আদেশকে ইচ্ছা ওয়াদায়ী বলা হয়। অপর পক্ষে যে আদেশে ঘোষণামূলক আদেশ আরোপিত দায়-দায়িত্ব সমূহ পালন করা আবশ্যিক করে তুলে তাকে বাধ্যতামূলক আদেশ বা আহকাম-ই তাকলীফি বলা হয়। ঘোষণামূলক আদেশের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিতে নির্দেশ করে এবং দায়-দায়িত্বের জন্য পর্যাপ্ত কারণ করে। যেমন দিনের বেলায় সূর্য সামাজ্যের সাবাব সৃষ্টি করে। পারস্পরিক ক্ষতি ও অভাব বিক্রয়, ইজারা ইত্যাদির কারণ সৃষ্টি করে ইহা আদেশমূলক বাধ্যতামূলক আদেশ শব্দের মধ্যে প্রকাশ করা হয়না কিন্তু ইচ্ছাহ বা কার্য সহযোগিতায় বোধগম্য করা হয়। আবার কারণ বাহ্যিক ঘটনা নিয়ে হিকমাহ বা দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হলো মোসালাহ বা মজানকে অর্ন্তভুক্ত করা যার উদ্দেশ্য বাধ্যতামূলক আদেশ নির্ভরশীল অর্থাৎ ইচ্ছাহ বা কারণ ও বাধ্যতামূলক আদেশ পরস্পর জড়িত। শরীয়ার মতবাদ অনুসারে আল্লাহর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি। বিবাহে জৈবিক চাহিদা পূরণ, মালিকানা হস্তান্তর দ্বারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুমোদন প্রয়োজন। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আল্লাহ অনুমোদন অবশ্যই থাকতে হবে তাই প্রত্যেকটি বাহ্যিক ঘটনার সাহায্য আল্লাহর আদেশ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মানুষের আচরণ ও উপলব্ধির মাধ্যমে বিক্রয়ের সাথে আদেশের আল্লাহর কি হিকমাহ আছে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত হিকমাহ বা মানুষের আচরণের সাথে সম্পৃক্ত বিচক্ষণতা বা দূরদর্শিতার মাধ্যমে অবশ্যই স্পষ্ট এবং সংজ্ঞায়িত হতে হবে যাতে ইহা ইচ্ছাহ বা কারণের মধ্যে অর্জন করে। হিকমাহ অস্পষ্ট নির্দেশ ইচ্ছাহ গঠনের জন্য যথেষ্ট না উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অংশীদারগণের সম্মতিক্রমেই অংশীদারী বাণিজ্য বৈধ। এ বিষয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে জাহেজ করা যাবে না। অস্পষ্ট বিষয় সফর দ্বারা আল্লাহর আদেশ লাভ করা যাবে না। সুতরাং সম্মতি আল্লাহ নির্দেশ আদেশের জন্য ইচ্ছাহ গঠন করতে পারে না; কিন্তু যখন অংশীদারগণ এই ব্যবহার করে “আমি সম্মতি প্রদান করেছি।” তখন ইহা কিছু অংশে নির্দিষ্ট হয় যায় এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশ গঠন করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে ইচ্ছাহ ও সাবাবের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাবাব হচ্ছে বস্তুগত বা উপাদানগত বিষয়। এর থেকেই দায়-দায়িত্ব উদ্ভূত

ও গঠিত হয়। সাবাব হিসেবে পরিচিতি লাভের জন্য কিছু শুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক এবং এর সাথে হিকমাহর অবশ্যই সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এভাবে সাবাব একটি শিক্ষণীয় কারণ যেমন মাতাল ব্যক্তির জন্য মদ একটি শিক্ষণীয় কারণ। যখন বিষয়টি ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণীয় তখন ইহা ইচ্ছাহর রূপে পরিবর্তিত হয়, যেমন মদ মাতাল তৈরী করে।

সাবাবের রহস্য:

সাবাবের প্রতীয়মান উপাদান হলো যথাক্রমে:

১. অবিলম্বে দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ আদেশের চিহ্নস্বরূপ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে;
২. অত্যধিক প্রাচুর্যতা থাকাতের সাবাব;
৩. দিন রোজার সাবাব;
৪. হজ্জের সাবাব দ্বাবা;
৫. ওশর বা রাজস্বের সাবাব উৎপাদন বৃদ্ধি;
৬. শান্তি বা হৃদয়ের সাবাব হলো অপরাধ;
৭. দেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয়ের সাবাব হলো মানুষের প্রয়োজন বা পারস্পরিক চাহিদা এবং
৮. বিবাহ, তালাক ইত্যাদির সাবাব হলো মানুষের ক্রিয়া কলাপ অর্থাৎ এ ধরনের কার্যকলাপ আইন কর্তৃক অনুমোদিত যা তাদের ফলস্বরূপ মানুষকে নির্ধারিত ফলাফল প্রদান করে।

ইচ্ছাহ বা ফলপ্রসূ কারণ নির্ণয়:

কিয়াসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইচ্ছাহ নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন পন্থা আছে, যেমন নসু বা কোরআন, হাদিস এবং ইজমা আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (কারণসমূহ সুবিনাস্তকরন অতঃপর সেগুলো গ্রহণ বা বর্জন) এবং মানুষের যথোচিত আচরণ যার মধ্যে হিকমাহ এবং ইচ্ছাহর ন্যায় আল্লাহর কৌশল ও দূর-দর্শিতার ধারণাকে উপযোগী করার মত পর্যাপ্ত প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। এভাবে ইচ্ছাহ ও সাবাব কঠোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিপৃক্তভাবে জানা যায়। কিয়াসের মধ্যে চার প্রকার ফলপ্রসূতা বিদ্যমান। যেমন:

ক. একই স্বীকৃত ওন একই মান বা হকুমের কারণে ফলপ্রসূ কারণ হিসেবে উৎস সমূহে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইহা মূল উৎসের সমতুল্য এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক

স্বীকৃত। যেমন যদি ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, খেজুরের বিষয়ে সুদ নিষিদ্ধকরণের কারণ পাত্রের আয়তন দ্বারা পরিমাপ করণ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে পাত্রের আয়তন অতিরিক্ত চাপানোর প্রবণতাই খেজুরের সুদ নিষিদ্ধকরণের কারণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং অপর পক্ষে যদি আহার্য সামগ্রী সুদ নিষিদ্ধকরণের কারণ হয় তাহলে তখন আনুর বা কিশমিশ খেজুরের সুদ নিষিদ্ধকরণের অনুরূপ হবে। এক উভয়ক্ষেত্রে স্বীকৃত গুন ও হকুম একই। এক দিকে পাত্রের আয়তন দ্বারা পরিমাপ করণ বা আহার্য সামগ্রী হওয়া এবং অপর দিকে সুদের কারণ হওয়ার জন্য এ নিষেধাজ্ঞা।

খ. একই স্বীকৃত গুনকে হকুমের ভিত্তির ফলপ্রসূ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সং ভাইয়ের স্থলে আপন ভাইয়ের স্বীকৃত মর্যাদাকে অগ্রাধিকার দেয়া। ক্রিয়াসের ক্ষেত্রে একই গুন বা মর্যাদার কারণ সৃষ্টি করে তবে এ ক্ষেত্রে একই হকুম কোন কারণ সৃষ্টি করেনা।

গ. স্বীকৃত মর্যাদা বা গুনের ভিত্তিকে একই হকুমের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যখন কোন ব্যক্তি দাবিদারগণের ঋণ যথাসময়ে পরিণাম করতে ব্যর্থ হয় তখন সে ক্রিয়াসের সাহায্যে ঐ ঋণের দায় থেকে মুক্ত যদি সে অজ্ঞান বা নিস্তেজ হয়ে থাকে। ক্রিয়াসের ভিত্তি এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত যে উম্মত্ততা ও রক্তস্রাব উভয়ই একই হকুম তথা নামাজের দায় রদ করণের ফলপ্রসূ কারণ হিসেবে গণ্য। এখানে আইন বিজ্ঞানীগণ উৎসের কারণ হিসেবে ইতিপূর্বে চিহ্নিত অজুহাতের একটি বা দুটিক হকুমের কারণ হিসেবে গ্রহণ করেননি বরং উক্ত দুটি স্বীকৃত গুন অজ্ঞান হওয়া ও রক্তস্রাবকে হকুমের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রকৃতির স্বীকৃত গুনকে স্বাভাবিক ভাবে মুলাইম বলা হয়।

ঘ. স্বীকৃতগুণ যার ভিত্তিতে হকুমের ভিত্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকে মুনাঈন আল গরীব বলা হয়। যেমন রক্তস্রাবের কারণে ক্রিয়াসের মাধ্যমে নামাজ পড়ার দায় হতে অব্যাহতি দান এমন অবস্থার ন্যায় একই স্বীকৃত গুনের কারণে নামাজের দুই রাকাত বাতিলকরণ ইতিমধ্যে একই প্রকৃতির হকুমের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে নামাজের দৃষ্টিভঙ্গি হতে রক্তস্রাবকাল বা ভ্রমবৃত্ত অবস্থায় অনুবিধা বা আমেলা মূল ভিত্তি বা কারণ।

ক্রিয়াসের শর্ত:

ক্রিয়াস করার জন্য মোটামুটিভাবে চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

যেমন:

প্রথমত: কোন নতুন বিষয়ের হকুম কোন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে তা মৌলিক বিষয়ের সাথে প্রকাশ্যভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। সুতরাং যখন খুজায়মার প্রামাণ্য সাক্ষ্য নয় একটি আইনগত সাক্ষ্য (হাদিসের ভিত্তিতে) তখন তাকে ক্রিয়াসের মাধ্যমে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না। অন্য কোন একক ব্যক্তির প্রামাণ্য সাক্ষ্য অনুরূপ ভাবে আইনগত সাক্ষ্য হিসেবে গৃহীত হবে।

দ্বিতীয়ত: মৌলিক বিষয়ের হকুম ক্রিয়াসের বিধানের পরিপন্থী হতে পারবে না। যেমন নামাজের রাকাত সংখ্যা অথবা যখন ইহা ক্রিয়াসের পরিপন্থী হয় যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু খেলে রোজা যাবে না যদিও কি যাসের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্ত যে শরীরের অভ্যন্তরে কিছু প্রবেশ করলেই রোজা ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হবে। ইহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু খেলে রোজা ভঙ্গ হবে না। ক্রিয়াসের মাধ্যমে ভুলবশতঃ বা দুর্ঘটনাক্রমে কিছু খেলেও রোজা ভঙ্গ হয় না।

তৃতীয়ত: কাল্পনিক নতুন বিষয়ের হকুমকে ক্রিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত নয়, বরং কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শরীয়ার হকুম হতে হবে। অর্থাৎ হকুমটির নতুন বিষয়ে পরিবর্তনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। নতুন বিষয়টির হকুম আদি বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে তবে নতুন বিষয়টির ক্ষেত্রে কোন নস্ থাকা আবশ্যক নয়।

চতুর্থত: ঐশী নির্দেশীকা পরিবর্তনের জন্য ক্রিয়াসের ব্যবহার যথার্থ নয়। কারণ ইহা মানুষের বিচার বুদ্ধি বা রায় দ্বারা ঐশী নির্দেশীকা পরিবর্তন বলে গণ্য হবে, যেমন মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য নির্দেশীকা বা নস্ দ্বারা চিরস্থায়ীভাবে মিথ্যা অভিযোগকারীর সাক্ষ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়কে শাফেইগণ ক্রিয়াসের মাধ্যমে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যেহেতু কোন ব্যক্তি মারাত্মক অপরাধ করে যদি অনুতপ্ত হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, সেহেতু মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রেও অনুতপ্তের সাক্ষ্য গ্রহণের প্রতিবন্ধকতাকে অপসারণ করে। হানাফী আইনবিদগণ যুক্তির দ্বারা শাফেইদের উত্তর দেন যে, মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে ক্রিয়াসের প্রয়োগ ঐশ্বরিক

বিধান পরিবর্তনের শামিল হবে যে, ঐশ্বরিক বিধানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মিথ্যা অভিযোগকারীকে আজীবন সাক্ষ্য প্রদান করা হতে বিরত রাখতে হবে। শরীয়াহু আইনের উৎস হিসেবে কিয়াসের প্রামাণ্যতা বিষয়ে এতদসমকালে আলোচনা আইন বিজ্ঞানে বিদ্যমান ব্যাপক ভাভারের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রাথমিক যুগের আইনবিদগণ বৈধ কিয়াসের ব্যবহারে মাধ্যমে সকল আইনগত সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। সম্ভবতঃ একারণেই ইমাম আজম একক কর্তৃক বিশিষ্ট হাদিস তথা কেবল একজন রাবি কর্তৃক নবী হাদিসের থেকে কিয়াসকে বেশী পছন্দ করতেন।

৫. সন্ধি বা চুক্তি

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে চুক্তির গুরুত্ব অপরিণীম। “চুক্তি অবশ্য পালনীয়” (Pacta Sunt Servenda) এই মতবাদ আন্তর্জাতিক আইনের নীতিভিত্তি। চুক্তি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কেবল একটি অঙ্গিকার পত্র নয়; বরং এটা ঘারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য সাধারণ জ্ঞান পালনীয় আইন কানূনের সৃষ্টি হয়। এগুলোই হচ্ছে আইন সৃষ্টি কারী চুক্তি (Law Making Treaties)। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে চুক্তি একটি অন্যতম উৎস হিসেবে স্বীকৃত এবং আইন উন্নয়নে এর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। চুক্তি শব্দে আভিধানিক অর্থ হলো সন্ধি বা সম্পর্ক স্থাপন, বন্ধন বা নীতিতে আবদ্ধ হওয়া। চুক্তিকে আরবী ভাষায় বলা হয় আল-আকুদ বা আস-সুলহ বা আদ-দাব। সাধারণভাবে চুক্তি শব্দটি যে অর্থ বহন করে, উভয় আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতর অর্থ বহন করে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চুক্তি বলতে, দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত বিষয়ে লিখিত দলিল মূলে আর আন্তর্জাতিক একমতকে বুঝায়। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে চুক্তি সঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ হবে - Treaty.

চুক্তির শ্রেণী বিভাগ:

- ১. আইন বিশারদ ডঃ মোনায়ের চুক্তিকে দুটি শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন। যথা:

১. আইন সৃষ্টিকারী সন্ধিচুক্তি: অধ্যাপক ওপেনহায়মের সংজ্ঞানুসারে, কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রের পারস্পরিক আচরণের জন্য সাধারণ বিধি বিধান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে

সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে আইন সৃষ্টিকারী সন্ধি চুক্তি বলে। এ ধরনের চুক্তিসমূহ চুক্তিভুক্ত পক্ষগণের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী নির্দেশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ উক্ত নির্দেশিত নিয়মাবলী পালন করতে বাধ্য থাকে। মদিনা সনদ ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে আইন সৃষ্টিকারী সন্ধি চুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

২. সন্ধিমূলক চুক্তি: দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজদের মধ্যে কোন বিতর্কিত বিষয়ে সন্ধিমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সন্ধিমূলক চুক্তি রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ নীতি অনুযায়ী স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে। প্রয়োগগত দিক থেকে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. সার্বজনীন চুক্তি: এই চুক্তি সকল রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য।

খ. বহু জাতিক চুক্তি: সকল রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য না হলেও অধিকাংশ রাষ্ট্রের উপর প্রযোজ্য।

গ. দ্বিমুখী চুক্তি: ইহা শুধু দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রযোজ্য।

এর উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে সন্ধি-চুক্তিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা

১. শান্তির সন্ধি-চুক্তি: যখন কোন রাষ্ট্র শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তাকে শান্তির সন্ধি-চুক্তি বলা হয়।

২. সম্পর্ক উন্নয়নের চুক্তি: একটি রাষ্ট্র যখন আর একটি রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য দূত বিনিময়, সংস্কৃতি বিনিময়, প্রভৃতি বিষয়ে চুক্তি করে তখন তাকে সম্পর্ক উন্নয়নের চুক্তি বলে।

চুক্তির শর্তাবলী:

একটি বৈধ সন্ধি চুক্তির জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন-পক্ষগণকে চুক্তি করার যোগ্যতা থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ চুক্তির যোগ্য পক্ষ। চুক্তি আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে হবে। চুক্তি সাক্ষরের সময় স্বাধীন সম্মতি থাকতে হবে। অনুচিত প্রভাব বা প্রভাবনার ঘারা চুক্তি সাক্ষরিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ইচ্ছায় চুক্তি বাতিল হতে পারে।

চুক্তি ও ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের সম্পর্ক :

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রের মাঝে অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং এজানা প্রয়োজনীয় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নীতিমালা গৃহীত হতে পারবে। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে প্রায় ৩০০ আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে যা এক বা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত। এই সমীক্ষা থেকে একথা স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন শান্তি স্থাপনে তথা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়ন প্রসঙ্গে চুক্তি বৈধতা প্রাসঙ্গিক।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে চুক্তির গুরুত্ব :

মুসলিম কনভেন্ট অব হেট এম্বে ডঃ হামিদুল্লাহ ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের যে কয়টি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, তার মধ্যে তিনি চুক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হজিদ খাদুরী তার 'মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন - আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের উৎস সম্পর্কে বাবহার শাস্ত্রবিদগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় সংবিধিতে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যার উল্লেখ আছে তার সাথে ইসলামীক ল' অব নেশনস বা মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ মিল রয়েছে। এগুলোকে প্রমাণ কর্তৃপক্ষ চুক্তি এবং যুক্তি শিরোনামে সুবিন্যাস্ত করা যায়। আফজাল ইকবাল কূটনীতি ও ইসলাম গ্রন্থে বলেন ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎস সমূহের মধ্যে প্রধান হলো চুক্তি, প্রথা ও যুক্তি। তিনি আরো বলেন পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ হার বিধিসম্মত ক্ষমতার উৎস আর প্রথা এবং চুক্তি হলো বিভিন্ন সন্ধি স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা।

উল্লেখিত গ্রন্থ তিনটির উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায়, চুক্তি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ রাখে। চুক্তি একটি গতিশীল উৎস কারণ সত্য পরিবর্তনশীল সমাজের প্রেক্ষাপটে চুক্তি তার নিজস্ব অবস্থানকে অটুট রাখছে। এছাড়াও বর্তমানের যে কোন আন্তর্জাতিক জটিলতাকে মোকাবিলায় ও সম্পর্ক উন্নয়নে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উৎসসমূহ

বিবেচনায় রেখে গ্রহণীয় নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করছে।

চুক্তির মূল নীতি ও বাধ্যবাধকতা :

ইসলামী আইনে চুক্তির মূলনীতি অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদন, পালন ও চুক্তি রক্ষার বাধ্য বাধকতা সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব পোষন করা হয়েছে তা অনুধাবনের জন্য অবশ্যই কোরআন, হাদিস ও ইজমার দিকে আলোকপাত করতে হবে। চুক্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে - "তোমরা পারস্পরিক ওয়াদাসমূহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে" (বনী ইসরাইল-৯৪)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন - "এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হচ্ছে সেই সব মুমিন লোক যারা তাদের আমানত সমূহ এবং তাদের ওয়াদা পূর্ণ সতর্কতার সাথে রক্ষা করে" (মুমিনুন-৮)। আল্লাহ পাক সূরা তওবার কয়েক জায়গায় বলেন, "দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষণ তোমাদের সাথে অস্বীকারে অটল থাকে তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ মুঠাকীনদের সাথে আছেন" (তওবা-৭)। "যে জাতি নিজেদের সন্ধি-চুক্তি এবং শপথ ভঙ্গ করেছে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করনা কোন কারণে?" (তওবা-১৩)। আল্লাহ পাক আরো বলেন - "শত্রুও যদি শান্তি ও সন্ধি সমৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হয় তাহলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর কর" (আনফাল-৬১)। "দ্বীনের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাও এমন কোন জন গোষ্ঠির বিরুদ্ধে হতে পারবে না, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে" (আনফাল-৭২)।

(চুক্তি সম্পর্কে রাসুল(সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমানদার সে যেন ওয়াদা পূর্ণ করে"। সলীম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত - মুয়াবীয়া(রাঃ) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না-কুরার চুক্তি হয়েছিল। মুয়াবীয়া চুক্তি ভঙ্গ করতে উদ্ধত হলে আমর ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন, "আমি রাসুলপাক (সঃ) কে বলতে শুনেছি যার সাথে কোন কওমের চুক্তি হয় তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে কোন পরিবর্তন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে।" পবিত্র কোরআন ও হাদিসের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ইসলামী আইনে চুক্তি পালনের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা কঠোরভাবে আরোপ করা হয়েছে।

একদিকে চুক্তি পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে অপর দিকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য শাস্তি কঠোর বলা হয়েছে।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়নে চুক্তির ভূমিকার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত:

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নে যে সব চুক্তি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত সে গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মদিনা সনদ। ইদারবিয়ার মাদিনা ইত্যাদি। মদিনা সনদ : হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খৃঃ মদিনা হিবরত করেন। মদিনায় এসে তিনি দেখলেন যে, মদিনাবাসীদের আনা নানা গোত্র, উপ-গোত্র, ধর্মমত ও বিশ্বাসের মানুষ রয়েছে। যেমন মদিনার আনা পৌত্তলিক সম্প্রদায়, ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়, নব দীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় (আনসার) এবং মক্কা থেকে আগত মুসলিম সম্প্রদায়। এদের ভিতরে আদর্শ কোন মিল ছিল না। তাদের ভিতরে বিরাজ করছিল হিংসা ও বিদ্বেষ। এমন পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মদিনায় সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সাধারণ গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প করেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে ৬২৪ খৃঃ মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি ঐতিহাসিক মদিনা সনদ নামে পরিচিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর এ চুক্তির শুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মদিনা সনদ শুধু সে যুগে কে বরং সর্বসাধারণে ও সর্বকালে হযরত (সঃ) এর অসামান্য মাহাত্ম্য ও অপরূপ মননশীলতা ঘোষণা করবে। প্রফেসর স্টিফেন্স এর ভাষায় - "মহা বিস্তৃত প্রস্তুত একটিমাত্র উদ্দেশ্যে তিনি একই সাথে তার দেশের অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ও নৈতিক ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তন এনেছিলেন"। জন ডেভেনপোর্ট এ সম্পর্কে বলেন "মুহাম্মদ (সঃ) বিশৃঙ্খল, নগ্ন, ক্ষুধার্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে এক বিরাট একতাবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছিলেন। আদর্শ রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে এটা তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।"

মদিনা সনদে মোট ৪৭ টি অনুচ্ছেদ ছিল। এর মধ্যে ছিল মদিনার ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান সকলে একই জনগোষ্ঠি বা কাওম বলে গণ্য হবে। এবং তারা অন্যান্য জনগোষ্ঠি থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। প্রত্যেক সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। মদিনায় সকল ধরনের অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায় সমূহ মদিনা শহরের মর্যাদা রক্ষা

করবে, এবং মদিনা আক্রান্ত হলে সকলে একত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। কোন সম্প্রদায় বহিঃশত্রুর সাথে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না। দুর্বল ও অসাহায্যকে সর্বতভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে। অপরাধীদের রীতিমত বিচার ও শাস্তি হবে এবং অন্যায়কারীকে কেহ সাহায্য করতে পারবে না। মদিনা সনদের সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি হচ্ছে - এ সনদ যে বা বারা ভঙ্গ করবে তার বা তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

পর্বলোচনা:

সনদের প্রথম ধারাটি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্যকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের উদ্দেশ্যই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অনৈসলামিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ যদিও রাষ্ট্র শব্দটি সনদে অনুপস্থিত তবুও একাধিক গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে সে সময় রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা ছিল এবং একটি সম্প্রদায় একটি রাষ্ট্রের ন্যায় আচরণ করত, তাই গোত্র সমূহের একত্রীকরণ ও সম্পর্ক উন্নয়ন বাস্তবিক অর্থে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নের নামান্তর। তাছাড়া এই সনদের মাধ্যমে ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমান মিলে মিলতঃ একটি রাষ্ট্রেরই গোড়াপত্তন হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত: মদিনা সনদের মাধ্যমে মুহাম্মদ যে রাষ্ট্র বাবদ্বার পত্তন করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রভাব তদানিন্তন বিশ্বের সর্বত্র প্রতিকলিত হয়েছিল। মুহাম্মদ (সঃ) মদিনা সনদের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, যা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেরও চাহিদা।

তৃতীয়ত: মদিনা সনদ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গোত্র ধারণা তিরোহিত করে তাদেরকে এক রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় সমন্বিত করে। ফলে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক একা স্থাপিত হয় এবং একটি সুসংহত রাষ্ট্রত্ব পরিণত করে। মদিনা সনদের মাধ্যমে দেশ ভিত্তিক প্রথম ইসলামী আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে।

চতুর্থত: মদিনা সনদ ঘোষণার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায় একজাতি হয়ে বসবাস করার সুযোগ পায় এবং একটি যৌথ শক্তির ধারণার সৃষ্টি হয়।

পঞ্চমত: মদিনা সনদের ফলশ্রুতিতে মদিনায় বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক

পরিহিতির অবসান ঘটে এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। মদিনা সনদে সাক্ষ্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বৃহত্তর সনদ স্বাক্ষরের সম্ভাবনার পথকে সুসংগত করে এবং উভেই আন্তর্জাতিকতাবাদের সূচনা হয়।

ষষ্ঠ: আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সূচনা এবং জাতিসংঘ
ধরনা মদিনার সম্প্রদায়িকত্বের যথাকার সমঝোতা ও ঘোষিত সনদ পক্ষে নিহিত ছিল। এ প্রসঙ্গে আরনোড টয়েনবীর বক্তব্য প্রনিধান যোগ্য। তিনি "উইজডম অব মোহাম্মদ" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইসলামই প্রথম জাতিগঠনের ধারণা দিয়েছিল। মদিনা সনদ শুধু জাতি সংঘ গঠনের ধারণাই বরং জাতিসংঘ সনদের ধারাসমূহকে মদিনা সনদের পরিণীলিত সংকলন অভিহিত করা যায়। বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য জাতিসংঘ সনদের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং সেই উদ্দেশ্যে শান্তি হুমকি নিবারণ ও দূরীকরণের জন্য যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম অধিকার আনুগত্য নীতির জিহ্বিতে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়াস এবং বিশ্বশান্তি করার জন্য অনাগ্য উপহৃত কর্মপন্থা গ্রহণ করা। অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয় সমূহের সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ নবী, পুরুষ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মৌল অধিকারসমূহের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করা। জাতিসংঘ সনদের এই অনুচ্ছেদের সাথে মদিনা সনদের ২ এবং ৬নং অনুচ্ছেদের সংগতি রয়েছে। ২নং অনুচ্ছেদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সকল সদস্য আঞ্চলিক অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে জীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাক। সকল সদস্য বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সমস্ত প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এবং যে সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতি প্রতিষেধক বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই সব রাষ্ট্রকে সাহায্য সহযোগিতা না করা। এই অনুচ্ছেদের সাথে মদিনা সনদের ৭, ৮ ও ১৩ নং অনুচ্ছেদ সংগতি রয়েছে। ১৯৪৮ সালে মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশ্বমানবধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ ৬২৪ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত মদিনা সনদই মানুষের মৌল

অধিকারের নিশ্চয়তা নিধান করেছে। মদিনা সনদের শর্তগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের ধারণা মদিনা সনদ থেকেই নিঃসৃত।

হুদায়বিয়ার সন্ধি:

দীর্ঘ ছয় বছর পর যষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে ১৪০০ নিদ্রাহ সাহাবা নিয়ে হবরত মুহাম্মদ (সঃ) মদিনা ছেড়ে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কাতে হজ্জ ত্রুত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কুরাইশগণ এ খবর শুনে বাধা দেয়ার জন্য অগ্রসর হলে মুহাম্মদ (সঃ) পথ পরিবর্তন করে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং সেখানে দূত বিনিময়ে অনেক আলাপ-আলোচনার পর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমানরা তিন বছর হজ্জ না করে মদিনায় ফিরে যাবে তবে পরের বছর হজ্জ করতে পারবে কিন্তু তিন দিনের বেশী থাকতে পারবে না এবং আত্মরক্ষার জন্য নিয়ে আসা অস্ত্র ব্যতীত অতিরিক্ত অস্ত্র রাখতে পারবে না। মক্কায় অবস্থানকারী কোন মুসলমানকে মুহাম্মদ (সঃ) মদিনায় নিয়ে যেতে পারবেন না। কোন মুসলমান কুরাইশ দলে যোগদান করলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না কিন্তু কোন কুরাইশ মুসলমানের দলে আসলে তাকে ফেরত দিতে হবে। আরবদের কোন গোত্র মুহাম্মদ অথবা কুরাইশদের সাথে সন্ধি সূত্রে আরদ্ধ হতে পারবে না। উজয়ের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

পর্যালোচনা:

এই সন্ধি কুরাইশদের অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ছিল ইসলামের জন্য এক মহা বিজয়। পবিত্র কোরআনে ইহাকে ফাতহ মুনবী বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম" (ফাতহ-১)। এই সন্ধির ফলে মুসলমানরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। আন্তাহর অস্তিত্ব ও মুহাম্মদকে নবী হিসেবে স্বীকার করা হয় এর ফলে ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয় ইসলামের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব, ও মহত্ত্ব বুঝতে পেরে কুরাইশগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং এভাবে কুরাইশদের শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষীণমান হতে থাকে। দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতির ফলে মুসলমানরা যুদ্ধাবস্থা ও আক্রমণের

আশংকা হতে মুক্ত হয়ে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও ইসলামী রাষ্ট্রের সাংস্কার
ভিত্তি মজবুত করে নিয়েছিল।

মদিনা সনদ ও হদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়নে
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দুটি সনদ ছাড়াও ইসলামের ইতিহাসে
আরো কিছু চুক্তি দেখতে পাবা যায়, যেমন খৃষ্টানদের সনদ প্রদান। মুহাম্মদ
(সঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে এই সনদ প্রদান করেন। সনদের মূল বিষয়বস্তু
খৃষ্টানদের উপর অন্যায়ভাবে কর আরোপ করা যাবে না

তাদের কোন গীর্জা ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না এবং
যেরামতের সময় প্রয়োজনে মুসলমানরা সাহায্য করবে আরবের
মুসলমানদের সাথে খৃষ্টানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটলে আরবীয় খৃষ্টানদের
করা যাবে না। এই চুক্তি মুসলমানদের পরধর্মের প্রতি সীমাহীন সহনশীলতা
একটি নজীর সৃষ্টি করেছে।

জেরুজালেম চুক্তি :

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে খলিফা ওমরের সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইয়ারমুখ
যুদ্ধের পর আরব বিন আস জেরুজালেম অভিযুগে অগ্রসর হলেন। আমর
আগমনে রোমান সেনাপতি আরতাবুর্নকার ছেড়ে চলে গেলেন। জেরুজালেম
অধিবাসীরা এই শর্তে আত্মসমর্পণ করতে চাইল যে খলিফা ওমর নিজে
সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করবেন খলিফা ওমর (রাঃ) কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে
বাসিন্দাদের জ্ঞান-মাল, গীর্জা ও ক্রসের পূর্ণ হেফযত করা হবে, গীর্জা
বাসিন্দা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে না, ইসলাম ধর্ম তাদের উপর চাপিয়ে
হবে না, পুরুষ পরম্পরায় সন্ধির শর্ত মেনে মিতে হবে ইত্যাদি শর্তে
স্বাক্ষর করেন।

গ্রীক সম্রাটের সাথে চুক্তি :

৭৭৮ খৃষ্টাব্দে আফ্রাসীয় বংশের আল-মাহদীর সময়ে গ্রীক
কয়েকবার যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে সম্রাট আইরিন বার্ষিক কর দেয়ার
খলিফা হারুন-অর-রশীদদের সাথে সন্ধি করেন। পরবর্তীতে ৭৯২ খৃষ্টাব্দে
রোমানগণ সেই চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। মুসলমান
তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে পুনরায় চুক্তি পালনে বাধ্য হলেন। সমগ্র আলোচনা

থেকে বলা যেতে পারে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়নে চুক্তি একটি গতিশীল
থেকে বলা যেতে পারে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন উন্নয়নে চুক্তি একটি গতিশীল
এ অন্যতম একটি উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। আইন কোন স্থির বিষয়
ও অন্যতম একটি উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। আইন কোন স্থির বিষয়
নয়; পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদাকে সামনে রেখে আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক
উন্নয়নের ক্ষেত্রে চুক্তি একটি অন্যতম পদক্ষেপ হতে পারে।

প্রথা বা উরফ :

ইসলামী আইন শাস্ত্র উন্নয়নে প্রথার গুরুত্ব একেবারে কম নয়। প্রথা
হলো এমন কিছু রীতিনীতি যা সমাজে বহুকাল থেকে প্রচলিত বা ব্যবহৃত হয়ে
আসছে। শরীয়াহ এসে প্রথাকে উপেক্ষা করে নাই অথবা একে বাতিল ও করে
নাই বরং কিছু কিছু প্রথাকে শরীয়াহ গ্রহণ করে নিয়েছে, তাই এ দিক থেকে প্রথা
শরীয়াহর একটি ক্ষুদ্র অংশ দখল করে আছে।

প্রথার সংজ্ঞা :

ইসলামী আইনে প্রথার আরবী পরিভাষা হলো উরফ। “মুজামু লুগাতুল
ফুকাহা” গ্রন্থে বলা হয়েছে, “সংখ্যাধিকা জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের ভাবগত ও
কর্মগত অভ্যাসই প্রথা”।

“কাওয়াদিউল ফিকহি” গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, কোন মুসলিম জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকাল
ধরে পালিত আচার-আচরণ বা রীতি-নীতি যা কোরআন সুন্নাহর নীতির পরিপন্থী
নয় ইসলামী আইনের পরিভাষায় তাকে প্রথা বা উরফ বলে।

সুতরাং বলা যায় যে, মুসলমানরা সমাজের কল্যাণ সাধন করে
শরনাতিতকাল থেকে যে সকল রীতি-নীতি অনুসরণ করে তাকে প্রথা বলে এবং
উক্ত প্রথা শরীয়ার পরিপন্থী হতে পারবে না। প্রথা গ্রহণের ব্যাপারে পবিত্র
কোরআনে বলা হয়েছে- “প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ী (প্রথা) তাদের (স্ত্রীদের) কে
মোহরানা প্রদান কর” (আন-নিসা:২৫)।

এ ব্যাপারে রাসূল (সঃ) বলেন “মুসলমানরা যে সব রীতি-নীতি
আচার-অনুষ্ঠান ভাল মনে করে আল্লাহর কাছে ও তাঁর ভালো।”

প্রথা শ্রেণী বিভাগ:

শরীয়াহ প্রথাকে চার ভাগে ভাগ করেছে যেমন, প্রথায় কাওলী, প্রথায় আমালী,
বিশেষ বা স্থানীয় প্রথা এবং সাধারণ প্রথা।

যেসব শ্রেণিতে প্রথা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং উক্ত শব্দ
যারা একের অধিক অর্থ বোঝান হয় তাকে প্রথায় কাওলী বলে যেমন, সন্তান বা

ওলাদুন। এ শব্দটি দ্বারা ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে বুঝানো হয়। এক্ষণে শব্দটি প্রথা পবিত্র কোরআনেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন, "আল্লাহ্‌পাক ডোমামে ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, একজন ছোট অংশ দুজন মেয়ের অংশের সমান হবে" (আন-নিসা: ১১)।

অনুরূপভাবে "ঘর" শব্দটি মানুষের মাঝে এভাবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে মানুষ যেখানে বসবাস করছে, তাকেই বুঝায় কিন্তু মসজিদকেও মানুষ ঘর হিসেবে ব্যবহার করছে, যেমন আল্লাহর ঘর। এ ছাড়াও সুদ বা রেবা আরব দেশে দুটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়: ব্যবসায় মুনাফা লাভ বা বৃদ্ধি ও ঋণ গ্রহণের সময় অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ গ্রহণ এই অর্থে বৃদ্ধি বুঝায় কিন্তু শরীয়ত হকুম-আইকাম নাযিল হওয়ার সময় ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে বৃদ্ধির উপরে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথার আমালী: যেসব প্রথা বা রীতি-নীতি মানুষের মাঝে কাজে লাগানো বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাকে প্রথায় আমালী বলা হয় যেমন ক্রয়-বিক্রয়। অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কোন দ্রব্য প্রদান করাকে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়। ক্রয়-বিক্রয়কে প্রথাগত চুক্তিও বলা যায় কারণ এসকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য সৃষ্টি হয় এবং ধরনের প্রথায় শরীয়তের সাথে বিরোধের কিছু নেই। এ রকম বহু প্রথা আছে যেগুলো মানুষ স্থান কাল ও পাত্র ভেদে ব্যবহার করে আসছে, যেমন কৃষি কাজ বা ইজারা সম্পর্কিত প্রথা।

বিশেষ প্রথা: যে সকল প্রথা কেবল কোন নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যবহৃত হয় তাকে স্থানীয় বা বিশেষ প্রথা বলে। বিশেষ প্রথা কেবল নির্দিষ্ট এলাকাতেই শরীয়তের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথার সাথে মিসরের প্রথার অনেকাংশে মিল নাই। কিছু শরীয়তের সাথে বিরোধ নেই এমন প্রথা উভয় দেশে বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সাধারণ প্রথা: যে প্রথা কোন নির্দিষ্ট এলাকাতে নহে বরং সমগ্র মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে তাকে সাধারণ প্রথা বলা হয়। যেমন সন্তান না ওলাদুন শব্দটি দ্বারা ছেলে-মেয়ে উভয়কে বুঝানো হয় অনুরূপভাবে আকিকাহ্‌ এটি মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত একটি প্রথা।

প্রথা বৈধ হওয়ার শর্তাবলী: শরীয়তের অংশ হিসেবে বৈধ হতে হলে প্রথাকে অবশ্যই কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে যেমন:

ইসলামী আর্থিক আইনের উৎসসমূহ:

১. যৌক্তিকতা: প্রথাকে অবশ্যই যুক্তি সংগত হতে হবে। প্রথার কর্তৃত্ব চূড়ান্ত নহে। ন্যায় বিচার ও জনসাধারণের উপযোগিতার সহিত সংগতিপূর্ণ হলে শরীয়ত অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

২. প্রথা অবশ্যই শরীয়তের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। পরিপন্থী হলে বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ছাড়াও প্রথাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হতে হবে।

৩. প্রথাকে শরীয়তের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য অবশ্যই স্মরণাতীতকাল থেকে প্রচলিত হতে হবে অর্থাৎ দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত থাকতে হবে। প্রথাকে পরিবর্তনশীল ভাবধারার সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী হওয়া উচিত। কারণ আদালত প্রথার যৌক্তিকতা মামলা স্থানীয় সমসাময়িক মাপকাঠিতে বিচার করে থাকেন।

ইসলামী আইন বিকাশে প্রথার ভূমিকা: প্রাক ইসলামী যুগে আরবদের কোন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কাঠামো ছিল না। তারা ছিল গোত্র ভিত্তিক। গোত্র প্রধানগণ তৎকালীন আরব সমাজে স্মরণাতীতকাল থেকে প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথার ভিত্তিতে গোত্র পরিচালনা করতেন। অর্থাৎ ইসলাম আসার আগে আরবে প্রথা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পর প্রচলিত প্রথার বিপরীত একটি নতুন আইন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে জনসাধারণের জন্য পালন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে সুতরাং এদিকে লক্ষ রেখে শরীয়ত, যে সকল প্রথা সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী, তা বর্জন করে বা কিছু সংশোধন করে একটি ভারসাম্য পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যা মুসলমানদের জন্য পালন করা সহজ হয়। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলমানরা অনেক প্রথা বা আচার-অনুষ্ঠান মেনে নিয়েছে। অনুরূপভাবে ব্যবসা-বানিজ্য সংক্রান্ত বহু প্রথা মুসলমানরা গ্রহণ করে নিয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রাক ইসলামী যুগের বহু প্রথা ইসলামী আইনের অনেক বিধি-বিধান গ্রনয়ন করতে সহায়তা করেছে তবে ইহা সত্য যে ইসলামী আইন তত্ত্বে প্রথা সমূহ গ্রহণের ব্যাপারে কোন বাধ্য বাধকতা নেই।

জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান

একা ও সম্মিলনের বহু কারণের মধ্যে কোন একটি কারণকে উপাদান করেই জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। জাতীয়তার ভিত্তি সমূহই যে মানবজাতির জন্যে এক কঠিন ও মারাত্মক বিপদের উৎস হয়ে রয়েছে তা কে অস্বীকার করতে পারে না। যেসব কারণ বিশ্বমানব সমাজকে শত সহস্র জাতি বিভক্ত করেছে তা নিম্নরূপ:

ক. বংশীয় ঐক্য: বংশ বা গোত্রবাদ জাতীয়তার একটি অন্যতম ভিত্তি। এক পিতা-মাতার ভরসজাত হওয়ার দিক দিয়ে কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাই হচ্ছে বংশবাদের প্রথম ভিত্তি যা সম্প্রসারিত হয়ে পরিবার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার থেকে ধীরে ধীরে বংশ বা গোত্রের সৃষ্টি হয়। এই বংশ বা গোত্র আত্মঅহমিকার প্রভাবে আলাদা জাতি হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামে এই বংশীয় প্রভাবের কোন মূল্য নেই যদিও ইসলাম বংশ বা গোত্রকে অস্বীকার করছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে বংশ হচ্ছে একে অপরকে চেনার একটি সূর মাত্র।

খ. বর্ণের ঐক্য: এই উপাদান একই বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি জাগিয়ে দেয় এবং উক্ত অনুভূতিই অন্যান্য বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের হতে স্বতন্ত্র থাকার জন্যে অনুপ্রানিত করে। বর্ণ কেবল দেহের একটা বাহ্যিক গুণ মাত্র। এই বাহ্যিক গুণ দ্বারা মানুষ মনুষ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে তার আত্মা ও মানবিকতার জন্যে। মানুষের মাঝে সাদা, কালো ও বাদামী প্রভৃতি বর্ণের দিক দিয়ে পার্থক্য করার কোন অবকাশ নেই।

অথচ তথাকথিত পশ্চিমা সভ্য সমাজ বর্ণবাদের করালশাস্ত্র নিমজ্জিত। অপরদিকে ইসলাম বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য করে নেই: সকলকে সমান মর্যাদা দিয়েছে।

গ. ধর্মীয় ঐক্য: পৃথিবীতে তিন ধরনের ধর্মীয় সত্তা বিরাজ করছে; খোদা প্রদত্ত-ধর্ম যেমন ইসলাম, খোদা প্রদত্ত-ধর্মসমূহ কিন্তু মানুষ কর্তৃক বিকৃত যেমন ইহুদী ও খৃস্টান ধর্ম এবং মানব রচিত রীতি-নীতি বা ধর্ম। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ একতাবদ্ধ হয় আর ইসলামের নির্দেশও তাই। তবে অনেকে ধর্মকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং ধর্মীয় অন্ধ উন্মাদনায় মোত গঠে মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পারে কিন্তু তা ঘৃণিত ও ক্ষণস্থায়ী, ইসলামের অবকাশ নেই।

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

ঘ. ভাষা গত ঐক্য: জাতীয়তাবাদে উদ্ভূত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের মধ্যে চিন্তার ও আদর্শের আদান-প্রদান করে এবং একই পতাকা তলে সমবেত হওয়ার যোগসূত্র বুজে পায়। এ কারণে কোন এক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠি কোন এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে থাকার প্রয়াস চালায়।

ঙ. আঞ্চলিকতা: আঞ্চলিকতা হচ্ছে জাতীয়তাবাদের আর একটি অন্যতম কারণ। একই অঞ্চলে বহুদিন ধরে বসবাস করার কারণে একটি ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতি ও বন্ধন গড়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে তারা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করে। এভাবে মানুষের মাঝে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। ভাষা কারণে সৃষ্ট ঐক্য সংকীর্ণতার পরিচয় বহন করে। অপরদিকে ইসলাম আঞ্চলিকতাকে স্বীকৃতি দেয় নাই। কারণ মানুষ যত বড় অঞ্চল নিয়ে বসবাস করবে, যত বেশী গোত্র বা সম্প্রদায়ের সাথে মিলেমিশে বাস করবে ততো বেশী তার মানসিক বিকাশ ঘটবে, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতি হবে এবং সম্পদেরও প্রাচুর্যতা থাকবে।

চ. মানসিক ভাবগত ঐক্য: জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মানসিক ভাবগত ঐক্য। জাতীয়তাবোধ একটি মানসিক সত্তা, এক প্রকার সজীব মানসিকতা। প্রফেসর স্পেন্গারের মতে, জাতীয়তাবাদের উপাদান কুলগত বা ভাষাগত নহে বরং তা ভাবগত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের এত বিভিন্ন মাঝে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। ভাগ হয়ে মানুষ কল্যাণ ও উন্নতি যতটুকু করতে পারে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী হারী কল্যাণ ও স্বার্থ নষ্ট করে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ:

ইসলামে জাতীয়তার ধারণা ভিন্ন প্রকৃতির। মানুষের মাঝে ইসলাম কোন বৈষয়িক কিংবা ইস্ত্রিয়গত পার্থক্য সমর্থন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মূল হতে উদ্ভূত। শব্দ কোরআনের ভাষায় "আম্মাহ তোমাদেরকে একই ব্যক্তির সত্তা হতে সৃষ্টি করেছেন....অতঃপর তা হতে তিনি তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের মিলনে অসংখ্য নর-নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন" (আন-নিসা-২)।

ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় মহান আল্লাহর একত্ববাদ (Monotheism) এর উপর ভিত্তি করে। মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে মেনে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা এক জাতি তথা মুসলিম জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়। এখানে বর্ণ, ভাষা, দেশ বা ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে পৃথক জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

ইসলামে জাতীয়তার এই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"। বহুত্ব আর শত্রুতা সব কিছুই এই কালেমা ভিত্তিতে সম্পূর্ণ হয়। ইহার স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে এবং এর অধীকৃত মানুষের মাঝে চড়াও বিচ্ছেদ ঘটায়। ভাষা, গোত্র, বর্ণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভৌগলিক সীমা রেখা বা অঞ্চল মুসলমানদের মাঝে কোন বৈষম্য আনতে পারে না। মুসলিম ব্যক্তি চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা, বা বিশ্বের যে এলাকায় হোক না কেন সে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তার জাতীয়তার প্রথম প্রধান পরিচয় সে মুসলমান। আধুনিক জাতীয়তাবাদের উপাদান এখানে পৌঁছে যেমন বংশের গৌরব সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "হে মানুষ তোমরা সকলে আদম সন্তান, আর আদমকে মাট হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও মুত্তাকী ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানীয়" (হুজুরাত-১২)।

এছাড়াও রাসুল (সঃ) বলেন, "হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তোমাদের জাহেলী যুগের সকল হিংসাত্মক, গর্ব, বংশ গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ-নির্মূল করেছেন। বর্ণবাদেরও স্থান ইসলামে নাই। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেন, "অনারবদের উপর আরবদের আর আরবদের উপর অনারবদের, শ্বেতাঙ্গদের উপর কৃষ্ণদের এবং কৃষ্ণদের উপর শ্বেতাঙ্গদের কোন বিতর্ক বা শ্রেষ্ঠত্ব নাই" (গাদুল মা'আদ)।

রাজনৈতিক একতার বা পারোও ইসলাম ধর্মত পোষণ করেছে। কুদ্র কুদ্র ভূখণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক একতা করে পৃথক জাতি হিসেবে থাকলে মুসলমানদের শক্তি হ্রাস পায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা একই জাতি বা বিশ্বরাষ্ট্রের (World State) সদস্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ

মহানবী (সঃ) বলেন - "পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসা ও স্নেহ-বাৎসল্যের দিক দিয়ে মুসলিম জাতি একটি পূর্ণাঙ্গ দেহের সমতুল্য। উহার একটি অঙ্গ কোন ব্যাথা অনুভব হলে গোটা দেহই সেজনা নিদ্রাহীন ও বিষমহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং একটি দেহের ন্যায় মুসলিম জাতিকে আঞ্চলিকতার নামে বিভক্ত করা ইসলাম সমর্থন করে না।

পরিণেবে আমরা বলতে পারি যে, যেসব গতিবদ্ধ জড় ইন্দ্রিয়গাহ্য বৈশ্বিক ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসঙ্গিক প্রাপ্ত রয়েছে রাসুল (সঃ) সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে ইসলামের অমোঘ বাণীর উপর ভিত্তি করে ইসলামী বা মুসলিম জাতীয়তাকে স্থাপন করেছেন যার বন্ধন ধর্মী ও মজবুত। বিশ্বদরীয়া জাতীয়তাবাদের বিপ্লবকে অতীতপূর্ব সোভিয়ার

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

পাক বলেন, "নিচয় তোমাদের জাতি একই জাতি (উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের পাক বলেন, "নিচয় তোমরা আমার ইবাদাত কর" (আব্বা-৯২)। মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপি একই রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার অধীন মুসলিম জাতীয়তা পরিচালিত হবে এটাই ইসলামের সুদূত্প্রসারী রাজনৈতিক দর্শন। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে তবে কেন এত জাতি এত ভাষা দুনিয়ার বিন্যাস? উত্তরে বলতে হয় এগুলো একে অপরকে চিনার জন্য, তাদের আদান-প্রদানের জন্য ও মানুষের ভুল সংশোধনের জন্য। আল্লাহ পাক বলেন, "হে মানবজাতি আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার" (হুজুরাত-১৩)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মহান আল্লাহ তারালা মানব জাতিকে বিভিন্ন জাতিতে ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন শুধুমাত্র একে অপরকে জানার জন্য ও ডাবের আদান-প্রদানের জন্য। হানাহানী, হিংসা-বিদ্বেষ, ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে অন্য জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন বা দখল করার জন্য নয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদ বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সমর্থন করে না। এ ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ হচ্ছে "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না" (আল-ইমরান-১০৩)। অর্থাৎ মুসলমানরা এক জাতি হয়ে পরস্পরে ভাই ভাই রূপে থাকবে; সেখানে কোন ভৌগলিক সীমারেখা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, "সকল মুমিন পরস্পরের ভাই" (হাযুরাত-১০)

মহানবী (সঃ) বলেন - "পারস্পরিক প্রেম ভালোবাসা ও স্নেহ-বাৎসল্যের দিক দিয়ে মুসলিম জাতি একটি পূর্ণাঙ্গ দেহের সমতুল্য। উহার একটি অঙ্গ কোন ব্যাথা অনুভব হলে গোটা দেহই সেজনা নিদ্রাহীন ও বিষমহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং একটি দেহের ন্যায় মুসলিম জাতিকে আঞ্চলিকতার নামে বিভক্ত করা ইসলাম সমর্থন করে না।

পরিণেবে আমরা বলতে পারি যে, যেসব গতিবদ্ধ জড় ইন্দ্রিয়গাহ্য বৈশ্বিক ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসঙ্গিক প্রাপ্ত রয়েছে রাসুল (সঃ) সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে ইসলামের অমোঘ বাণীর উপর ভিত্তি করে ইসলামী বা মুসলিম জাতীয়তাকে স্থাপন করেছেন যার বন্ধন ধর্মী ও মজবুত। বিশ্বদরীয়া জাতীয়তাবাদের বিপ্লবকে অতীতপূর্ব সোভিয়ার

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

অভিহিত করে একজন পশ্চিমা দার্শনিক বসওয়ার্থ বলেন, "By a completely absolutely unique in history Muhammad (PBUH) is a three founder of a nation of an empire and of a religion." এককথায় বলা যায় যে, ইমান, তাওহীদ এবং একমাত্র খোদাই সার্বিক ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি।

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়:

মধ্যযুগে গোটা ইউরোপ ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। খৃষ্টান পণ্ডিত ইহুদী ধর্মযাজকরা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈতন করে রেখেছিল। লোকদেরকে স্বর্গ-নরকের সনদ বিতরণ করত। তাদের ছিল প্রচুর ক্ষমতা। অনেক সময় রাজার হুকুমকে পদদলিত করে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য সম্ভারণের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো। তখন মুসলিম বিশ্বে সাহিত্য ও সভ্যতার চরম স্তর বিরাজমান ছিল। ঐ সময় পাশ্চিমের প্রচুর ইউরোপীয় শাসকগণ ধর্ম রক্ষার দোহাই দিয়ে (১১০০-১৩০০ খৃষ্টাব্দ) মুসলমানদের সাথে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না ইউরোপীয়রা এক নতুন দিগন্তের আভাস পায় অর্থাৎ তারা মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সাথে পরিচিত হয় এবং ইউরোপে এতলো ছড়িয়ে পড়ে। এই আলোকে মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬ খৃঃ) সংস্কারমূলক বিপ্লব ঘটান। তিনি সর্বপ্রথম গীটার নানপাশ হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকে শয়তানের শিক্ষা বলে ঘোষণা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হতে হতেই তারা ধর্মকে বাদ দিয়ে নিজেদের মনোভা শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে ও দার্শনিকদের চিন্তাধারা গ্রহণ করে নাস্তিকতার পথে ধাবিত হয়। এর কিছু পরে ফরাসী বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দী ইতিহাসে স্থান পায় জাতীয়তাবাদী হিসেবে। ইউরোপীয় ঐ জাতীয়তাবাদ এস আঘাত হানে মুসলিম বিশ্বে। ১৯২২ সালের দিকে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে প্রথম জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা পায়। এর পরে তা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে মিসর দখল, দ্বিতীয়তঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে সিরিয়া, লেবানন ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় ব্যাপকভাবে

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

দিশদারী তৎপরতা, তৃতীয়তঃ তুরস্কের নেতা কামাল আতাতুর্কের গঠিত তুর্কী যুব সংস্থার মাধ্যমে এবং চতুর্থতঃ মুসলিম Orientalist দের ব্যাপক প্রচারণা। আজ ইউরোপের প্রায় জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের এমনভাবে গ্রাস করেছে যার ফলে মুসলমানদের ইমান ও আমল সঠিক পথ সারে এসেছে। মুসলমানরা সহজেই হাজার ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তাদের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। আর এই সুযোগে ইউরোপীয় জাতীয়বাদী এক জোট (EEC) হয়ে মুসলমানদের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার করার নতুন করে মহাপরিকল্পনা করছে। আমার মনে হয় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের দর্শনের এটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আজ তারা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী আদর্শের মৌলিক পার্থক্য:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী আদর্শ পরস্পর বিরোধী এ দুটি মতাদর্শের মধ্যে যে সব মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান তা নিম্নরূপ:

- ক. বর্ণ, গোত্র, ভাষা, ভৌগোলিক সীমারেখা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত। সংকীর্ণ এ জাতীয়তাবাদের উগ্রতায় আজ বিশ্বমানবতা খণ্ডিত ও বিধ্বস্ত। অপর দিকে ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি ইমান ও এক খোদার সার্বভৌমত্ব। এই জাতীয়তার নিত্য অসীম। দুনিয়ার সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং এর স্থায়িত্ব চিরন্তন।
- খ. পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা অর্থাৎ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। কিন্তু ইসলামী জাতীয়তাবাদ তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ধর্মকে তথা ইসলামকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে শুরু করে জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।
- গ. পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রত্যেক জাতির সদস্য অন্য জাতি হতে শ্রেষ্ঠ এই মতাদর্শে বিশ্বাসী করে তোলে। ফলে মিথ্যা আত্মজাতোত্তর অহংকারে প্রত্যেক জাতি আগ্রাসী হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বিগ্রহ। কিন্তু ইসলামী আদর্শে বাহ্যিকতার কোন স্থান নেই। খোদাতীতি ও সংকর্মের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ইহা মুসলিম জাতির প্রতিটি সদস্যকে বিনয়ী, নম্র, ও পরমত সহিষ্ণু করে গড়ে তোলে।

ঘ. পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ বিশ্বমানবতাকে বিধ্বস্ত করে ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State) প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ যোগায় এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন দেয়। অপরদিকে ইসলামী জাতীয়তাবাদ সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে বিশ্ব রাষ্ট্র (World State) অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম এলাকা নিয়ে Pan-Islamic State প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বের সকল মানুষকে এক পরিবার ভুক্ত বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে যেমনটি রাসূল(সঃ) বলেন: "Mankind is the family of Allah and the most beloved of them before Him is one who is best of his family." অন্য কথায় বলা যায় যে, ইসলাম, র্বণ, গোত্র, ভাষা ও জাতীয় সংকীর্ণতাকে উপেক্ষা করে এক বিশ্বজনীন ব্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে সকলকে আহবান জানায়। এ প্রসঙ্গে একজন মনীষী বলেন "This divine law (Islam) has prescribed the Universal brotherhood of mankind irrespective of colour, race, tribe, language or rationalism."

পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য সমূহ:

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদের বিশেষ কোন সুফল বা ইতিবাচক দিক নেই, তবে বেহেতু বিশ্বে জাতীয়তাবাদ বিরাজ করছে সেহেতু এর কিছু ইতিবাচক দিক আবশ্যই আছে। যেমন জাতীয়তাবাদের কারণে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় কোন এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নিয়ে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে পারে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরা রচনা করতে পারে। অন্য জাতিকে তাদের বাণিজ্য সহযোগিতা বাতীত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। নিজ জাতির কল্যাণের জন্য নিজস্ব স্টাইলে শিক্ষা-সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটায় এবং আইন-কানুন প্রণয়ন করে নিজেদের মধ্যে একটি পৃথক রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করে একা গড়ে তোলে এবং নিজ জাতি ও ভূখণ্ডকে রক্ষার জন্য সর্বাধিকভাবে চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদের সুফল গাই থাকুক না কেন এর কুফল বা নেতিবাচক দিক অনেকগুলি বেশী। প্রথমত: জাতীয়তাবাদের মধ্যে আত্মসম্মতি নিহিত রয়েছে। এক সময় জাতীয়তাবাদকে গণতন্ত্র ও উদারনীতির (liberty) সহযোগী

জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম

বলা হত কিন্তু জাতীয়তাবাদ এমন এক পদার্থে চলে গিয়েছে যেখানে রয়েছে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও আত্মসম্মতি। এ কারণে আজকে আনেকে জাতীয়তাবাদকে সর্বগ্রাসীবাদ (Totalitarianism) বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে অসহিষ্ণুতা সংকীর্ণতা ও আত্মঅহমিকা: যার কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকে এবং সব বড় বড় জাতি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন "Nationalism was a great menace because it called for a strenuous effort after strength and efficiency and thereby drains man's energy from his higher nature where he is self sacrificing and creative. একজন রাশিয়ার দার্শনিক V. Solovyv বলেন "It destroys a nation, for it makes it the enemy of mankind. অন্য একজন দার্শনিক Hays জাতীয়তাবাদকে শয়তানী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন "It is a curse and nothing but a curse."

জাতীয়তাবাদের প্রভাবে সৃষ্ট রাষ্ট্রের আয়তন কমে যায় এবং সম্পদের বরঙতার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য জাতির বা অন্যান্য ভাষাভাষির লোকদের সাথে বসবাস না করার কারণে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদান-প্রদান হয় না। ফলে নির্দিষ্ট জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতির উন্নতি হয়না এবং মানসিক বিকাশ ঘটে না। জাতীয়তাবাদী লোক যতই নিজেকে প্রগতিশীল ও উদার মনে করুক না কেন উপরোক্ত কারণে সে প্রকৃতপক্ষে থাকে সংকীর্ণমনা ও পরশীকাতর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জাতীয়তা

F Done

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে নাগরিকতা হচ্ছে এমন একটি উপাদান যা রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র ব্যক্তির মাঝে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সৃষ্টি হয়। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের জনো রাজনৈতিক অধিকার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর অধিকার শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর অধিকার হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত কিছু সুযোগ সুবিধা যা অস্বীকারযোগ্য নয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত এমন সব সুযোগ সুবিধা যা রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তি তলব করতে পারে। এ প্রসঙ্গে একজন মুসলিম মনীষী আলী শাফিক (মিসরীয়) বলেন, অধিকার হচ্ছে এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা যা উন্নতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মানুষের উপর অর্পিত হয়। অপর একজন দার্শনিক (Salmond) বলেন, অধিকার হচ্ছে আইন দ্বারা অর্পিত বা স্বীকৃত মানুষের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা। রাজনৈতিক অধিকার হচ্ছে সেই সব অধিকার যা কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট কোন দেশের নাগরিক হিসেবে অর্জন করে থাকে। এবং এর মাধ্যমে কে ব্যক্তি দেশের কল্যাণ বা উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের অংশ হিসেবে ভোগ করতে পারে। আর জাতীয়তা বা নাগরিকতা হচ্ছে একটি অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার। তাই জাতীয়তা অর্থে আন্তর্জাতিক আইনে এমন একটি বাধাবাধকতাকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করতে সহায়তা করে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব কোন বিশেষ ব্যক্তি লাভ না করলেও সে আন্তর্জাতিক আইনে সর্বজন স্বীকৃত নীতি মোতাবেক উক্ত রাষ্ট্রের ক্লাহ থেকে সব প্রকার নিরাপত্তা সুবিধা ভোগ করার অধিকারী। কেননা ব্যক্তিগত তাদের নিজ নিজ জাতীয়তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনের সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

জাতীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন যেমন: জে. জি. স্টার্ক বলেন, জাতীয়তা হচ্ছে কোন দল বা সম্প্রদায়ের কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সদস্যপদ লাভের আইনগত একটি উপাদান যার মাধ্যমে তার রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে এ রাষ্ট্রের আওতার মধ্যে থেকে সকল ধরনের আইন-কানুন, নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলা ও এ ব্যাপারে নিজের

জাতীয়তা

সভ্যত্ব প্রকাশের সুযোগ পায়।
অধাপক ওপেনহাম-এর মতে, জাতীয়তা হচ্ছে একটি বিশেষের গুণাবলী, যা নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্রের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য হয় এবং উক্ত গুণাবলীর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে।

এ ব্যাপারে অপর একজন মুসলিম মনীষী আহমেদ মুসলিম (মিসরীয়) বলেন, "নাগরিকত্ব হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয় তুলে ধরার একটি উপাদান যার মাধ্যমে সে বৃহত্তম কোন জনগোষ্ঠীর সদস্যপদ লাভ করতে সক্ষম হয়, বা এই উপাদানের মাধ্যমে সে কোন নির্দিষ্ট দেশের সদস্যপদ লাভ করে থাকে আর সে উপাদান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মাঝে রাজনৈতিক ও আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে।"

উপরোক্ত সংজ্ঞা তিনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে বিষয় বস্তুর দিক থেকে কোন পার্থক্য নাই, অর্থাৎ জাতীয়তা হচ্ছে ব্যক্তি পরিচয়ের একটি উপাদান মাত্র। শরীয়াহ বা ইসলাম উক্ত উপাদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে এই উপাদানকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ইসলামী রাষ্ট্র বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অভ্যন্তরীণভাবে নাগরিকদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করে। যদিও ফকিহগণ এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেন নাই, কারণ এটি আধুনিক যুগের একটি রাজনৈতিক পরিভাষা।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের পথ প্রতিটি মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে কোন ধরনের শর্ত ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অধিকার রাখে। একজন ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং স্থায়ী। এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের সাধারণ আইন-কানুন ও প্রথাসমূহ। রাষ্ট্র তার নাগরিককে আইন ও প্রথা মোতাবেক সকল ধরনের অধিকার নিশ্চিত করে এবং জ্ঞান-মালের নিরাপত্তা বিধান করবে। এ ছাড়াও ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবন-যাত্রার মান সমুন্নত রাখা ওয়াজিব মনে করে।

জাতীয়তার ভিত্তি:

ইসলামী রাষ্ট্র নাগরিকতা বা জাতীয়তা ভিত্তি হচ্ছে ঈন বা ধর্ম। অর্থাৎ কোনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের অধিকার

সৃষ্টি হয়; যদিও সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তবুও যে কোন নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতঃ বসবাস করার অধিকার মুসলমানদের সাদা-কালো, আরব-অনারব, বাঙালী-অবাঙালী ইত্যাদির কোন পার্থক্য নাই। এ ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে স্পষ্ট করে বলেন, "মুসলমানরা পরস্পর আই ভাই" (হজরত-৯)। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান যে, সকল মুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের অধিকারী। যখন যে কোন স্থানে বসবাসকারী মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তাদের সকল ধরনের সহযোগিতা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের উপর ওয়াজিব। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যতীত বিশ্বের অন্য এলাকায় বসবাসকারী মুসলমানদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে গণ্য করা হয় না। কারণ

প্রথমতঃ তারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করছে এবং সে যম্মে আইন কানুনও অনুসরণ করতে পারছে না।

দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রে শরীয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে না। পাশ্চাত্য ধান-ধারণার আলোকে রচিত আইন মোতাবেক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে এবং এর ফলে তাদের মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল নিজে-নিজে দর্শনের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। যার কারণে জাতি-শরীয়াহ পরিপন্থী কাজ পরিলক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-গরীব ইত্যাদিতে পার্থক্য করা হচ্ছে। এ কারণে আজকে এক মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিককে অপর মুসলিম রাষ্ট্রে স্বীকার করছে না। এখানে উল্লেখ্য যে শরীয়াহ ব্যবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রে একটি হতে হবে এমন কোন কঠোর বিধান নেই; কয়েকটি হতে পারে বা বিভিন্ন প্রদেশ বা ডোমিনিয়ন হতে পারে, তবে প্রতিটি প্রদেশ বা ডোমিনিয়ন শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে। আল্লাহ পাক বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোত্র সৃষ্টি করেছেন একে অপরকে জানার জন্য। তাই তাঁর কাছে এবং আমাদের পরস্পরের কাছে বড় পরিচয় মুসলমান হিসেবে অর্থাৎ আমাদের প্রথম পরিচয় মুসলমান, এর পরে আসে বাঙালী-অবাঙালী, আরব-অনারব, ইরানী-মিসরী ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে পরিভ্রমণ কোরআনের বাণী হচ্ছে "হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর

পরিচয়

পরিচয় হও। নিচয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরাহেয়গার (যজুরাত-১২)।

নাগরিকতা অর্জনের উপায়:

শরীয়াহ নাগরিকতা অর্জনের কয়েকটি উপায় বর্ণনা করেছে, যেমন জবগত, রাষ্ট্রীয়করণ ও অধীনস্তকরণ।

জন্মগত (by birth): একটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে জন্মগত অধিকারই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই এ অধিকার অর্জিত হয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি লোক জন্মগতভাবে নাগরিক।

২. রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা (by naturalisation): রাষ্ট্রে তার নিজস্ব আইন বা স্থানীয় আইনের বিধান দ্বারা রাষ্ট্রীয়করণ পদ্ধতির মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জনের সুযোগ দিতে পারে। বিবাহ বন্ধনের দ্বারা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর নাগরিকতা বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর নাগরিকতা এবং কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের দ্বারা নাগরিকত্ব অর্জিত হতে পারে। যেমন যদি কোন মুসলমান অন্য দেশ থেকে এসে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস শুরু করে এবং নাগরিকত্বের আবেদন করে অথবা অন্য দেশের কোন অমুসলমান মুসলমান হয়ে নাগরিকত্বের আবেদন করে সেক্ষেত্রে সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে।

৩. অধীনস্তকরণ দ্বারা (by subjugation): একটি নতুন এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হলে (যুদ্ধ জয়/চুক্তির মাধ্যমে) সেখানকার অধিবাসীরা নাগরিকতা অর্জনের অধিকার রাখে বা নাগরিক হয়ে যায়।

এই পদ্ধতি সমূহ সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনেও অনুরণনে বিধৃত রয়েছে।

মুসলমানদের নাগরিকতা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ:

পূর্বে বলা হয়েছে যে মুসলমানরাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিবাসী, তবে তাদের সাথে জিম্মা বা নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানরা বসবাস করতে পারে কেননা মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের লেনদেন বা সামাজিকভাবে আদান-প্রদান নিষেধ নয় এবং তাদেরকে দারুল ইসলামে অবস্থানের ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনা। এ ব্যাপারে রাসুল (সঃ) একটি

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন যার মাধ্যমে দারুল ইসলাম মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসুল (সঃ) স্বাক্ষরিত চুক্তিতে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সমতা সন্ধান করা হয়েছে। চুক্তির আলোকে অমুসলমানরা নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাস ও নাগরিকতাসহ বসবাস করার সুযোগ পায়। রাসুল (সঃ) স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক সনদে বলা হয়েছে যে, ইহুদী সম্প্রদায়ের আওতাধীন নাজ্জার, হারেস, সা'আদা, জেসম, আওস ও সালাবা মুসলিম উম্মাহর সম্পৃক্ত তবে তারা তাদের ধর্ম পালন করবে আর মুসলমানদের জন্য ইসলাম পূর্ণ এ প্রসঙ্গে ফকিহগণ বলেন যে, জিম্মা চুক্তির মাধ্যমে দারুল ইসলামে বসবাসকারী অমুসলমানদের নাগরিকত্ব অর্জনের অধিকার আছে কেননা নাগরিকত্ব হচ্ছে নাগরিক ও ব্যক্তির মাঝে একটি রাজনৈতিক ও আইনগত যোগসূত্র। এ যোগসূত্রই কোনো লোক কোনো দেশের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেনা।

অমুসলমানদের নাগরিকতার ভিত্তি :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে শরীয়তে নাগরিকতার ভিত্তি হচ্ছে জাতি এবং রাষ্ট্র বা ভূখণ্ড। অতএব, মুসলমান অথবা অমুসলমান উভয়েই দারুল ইসলামের নাগরিক তবে এটা একটি মাত্র হাকুমাতের অধীন হতে পারে অথবা একাধিক হকুমতের অধীন হতে পারে, যেমন মিসরী, ইরানী বাংলাদেশী ইত্যাদি। এই পার্থক্য অঞ্চল বা প্রদেশগত: শরীয়তে এমন কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং শরীয়তে বীনের ভিত্তিতে মুসলমানরা এবং জিম্মা চুক্তির ভিত্তিতে অমুসলমানরা একই নাগরিকতা ভোগ করে থাকে। এর পরেও মুসলিম মনীষীরা অমুসলমানদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে পৃথক পৃথক ভাবে দুটি ভিত্তির কথা বলেছেন:

ক. জিম্মা চুক্তি এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্রের গারান্টি আইন-কানুন খেলা।

খ. চুক্তি মোতাবেক ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করা।

এ প্রসঙ্গে নারায়নী বলেন, জিম্মা চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হতে পারে। মুসলমানদের মত অমুসলমানরা (পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুযায়ী) নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। যেমন অমুসলমানের যত জন-গ্রহণকারী শিশু তাঁর পিতাকে অনুসরণ করবে অর্থাৎ উক্ত শিশুটি দারুল ইসলামের নাগরিক হবে। কেননা তার পিতা উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক। যদি কোন

শরীয়তা

অমুসলমান দারুল ইসলামে বসবাস করার অনুমোদন লাভ করে (জিম্মা চুক্তির আওতায় আসে) তখন তার সন্তানরা ও চুক্তির আওতায় আসে এবং এভাবে উক্ত অমুসলিম ও তার সন্তানরা নাগরিকতা অর্জন করতে পারে। এব্যাপারে অধিকাংশ ফকীহ একমত গোষণ করেন। অনুরূপভাবে স্বীকার স্বামীকে অনুসরণ করবে। অর্থাৎ কোন জিম্মি পুরুষ কোন জিম্মি নারীকে বা অমুসলিম নারীকে বিবাহ করলে সেক্ষেত্রে উক্ত নারী রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। আবার স্বামীর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকতা অর্জিত হলে স্বামী ও নাগরিকতা অর্জন করতে পারবে। তবে স্বীকার ইসলাম গৃহণ করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু যদি কোন জিম্মি রমণী কোন অমুসলিম পুরুষ অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বাহিরে অন্য কোন রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম পুরুষকে বিবাহ করে সেক্ষেত্রে উক্ত জিম্মি অথবা অমুসলিম পুরুষ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারবে না। কারণ কোন পুরুষ কোন নারীর অনুসরণ করবে না। এ প্রসঙ্গে শায়বানী বলেন, স্বীকারী অনুসরণকারী কিন্তু স্বামী স্বীকার অনুসরণকারী নয়।

সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনেও অনুরূপ ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন স্বীলোক যদি কোন বিদেশী নাগরিককে বিবাহ করে, সেক্ষেত্রে তার মূল জাতীয়তা লোপ পাবে এবং স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করবে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকার কারণে স্বামীর নাগরিকতা অর্জিত হয় না। বরং স্বীকার মূল জাতীয়তা লোপ পেয়ে স্বামীর রাষ্ট্রের জাতীয়তা অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে আব্দুল কাদের আওদাহ (মিসরীয়) সামান্য ব্যতিক্রম এনে বলেন, অন্য রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম যদি হিজরত (Migration) করে ইসলামী রাষ্ট্রে আসে এবং কোন জিম্মি রমণীকে বিবাহ করে সেক্ষেত্রে সে উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করতে পারবে। তবে এটা অর্জিত হবে তার হিজরতের কারণে, বিবাহ বা স্বীকার কারণে নয়।

বর্তমান যুগের কতিপয় মনীষী বলেন: অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করতে পারবে না। কারণ মুসলমানরা যে অধিকার ভোগ করছে অমুসলমানরা তা পারেনা। মুসলমানদের দায়-দায়িত্ব অমুসলমানদের থেকে আলাদা। অতএব এ রাজনৈতিক অধিকার শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। যেমন: জিজিয়া জিম্মিদের জন্য আর মুসলমানদের জন্য যাকাত বাবস্তা। যদি তারা এ অধিকার ভোগ করে, তখন তাদের উপরে মুসলমানদের অনুরূপ দায়-দায়িত্ব

বর্তায়, কিন্তু বাস্তবে ইসলামী রাষ্ট্রে তা হতে পারেনা। বর্তমান যুগের শরীয়া বিবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিমের দায়-দায়িত্ব ও অধিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

নাগরিকতার বিলুপ্তি:

জাতীয়তা বা নাগরিকতা চিরস্থায়ী নয়। কোন কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষে নাগরিকতা পরিবর্তন হতে বা লোপ পেতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছা দারুল ইসলামের নাগরিকতার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চায় সেক্ষেত্রে প্রশাসন বিবেচনা করে অব্যাহতি দিতে পারে। আবার অনেক সময় রাষ্ট্র মঞ্জুরীকৃত কোন ব্যক্তির নাগরিকতা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। বিশেষ করে যখন কোন জিনি অব্যাহতি কোন কাজ করে; তখন প্রশাসন এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এছাড়া কোন জিনি নারী অন্য দেশের কোন অমুসলিমকে বিবাহ করলে উক্ত নারী ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকতা বাতিল হবে। সবশেষে শর্তসাপেক্ষে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় জাতীয়তা অর্জন করলে শর্তের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নাগরিকতাও বিলুপ্ত হবে। জিম্মিদের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটতে পারে।

সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয়তা বিলুপ্তির ব্যাপারে অধ্যাপক ওপেনহাম নিম্নরূপ পাঁচটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন।

ক. অব্যাহতি লাভের দ্বারা;

খ. বাতিল করণের দ্বারা;

গ. পরিত্যাগ করণের দ্বারা;

ঘ. দিবাহের দ্বারা; - এ -

ঙ. শর্তাবলীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দ্বারা।

ওপেনহামের উল্লিখিত পাঁচটি পদ্ধতির সাথে শরীয়ার বিধি-বিধানের তেমন কোন বড় ধরনের অসামঞ্জস্যতা নাই।

নবম পরিচ্ছেদ কূটনীতি

সূর্য ও সূচরুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষ কূটনৈতিকতার ভূমিকা অনবদ্য। সুপ্রাচীনকাল থেকেই গোত্র, সম্প্রদায়, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক প্রকার প্রচলন ছিল। এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের বোণাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন, শান্তি প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা-ব্যবস্থা ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কূটনৈতিকতার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ার সুযোগ লাভ করে। নিজেদের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি ও শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে যে সুস্থ কূটনৈতিকতার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে তা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে তবু সেক্ষেত্রে নৈতিকতা, সত্যতা ও ন্যায়নুগতের কোন স্পর্শ থাকে না। বুদ্ধ বিজয়ের মত কূটনৈতিক বিজয়কেও বাহবা দেয়া হয় কিন্তু কোন পদ্ধতিতে সাধিত হয়েছে-সেদিকে খুব কম গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে এর পাশাপাশি ভিন্নরূপের আর একটি কূটনীতি রয়েছে যাতে রয়েছে- সত্যতা, আন্তরিকতা ও ন্যায় নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল প্রমাণ যা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথকে সুগম করে। ইসলাম প্রদর্শিত যে কূটনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ইনসাফ ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মূহের শান্তিপূর্ণ উপায় সমাধান করে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়।

ইসলামের আবির্ভাব ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে তর হয় মুয়ামালাতের (রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদান-প্রদান)-এর বাস্তব প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রায়ত্ত্বের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম। নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের বোণাযোগ রক্ষা ইসলামের স্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। আর এ ক্ষেত্রে রাসূল (সঃ) স্বয়ং কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি বিভিন্ন দেশ ও রাজনাবর্গের সাথে দূত বা প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরীরা মহানবীর

পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে ইসলামী কূটনীতির সত্যতা ও দৃঢ়তা নিষ্ঠার আকর্ষণে দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে আসে এবং একের পর এক রাষ্ট্র ইসলামী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। কিন্তু কালের চক্রে মানুষ হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত। দেশে দেশে চক্কর হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর হানাহানি। একেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অস্বপ্ন। এর অন্যতম কারণ-ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়ন না করা। এরই প্রেক্ষাপটে আজ নতুন করে অনুভূত হয় ইসলামী কূটনীতি যা বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এবং বিরাজমান সমস্যার সমাধানের রক্ষা কবজ। যদিও আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান পশ্চিমা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেননি। তারা অন্ধকারাতলে যা বলে কথিত সময়ে ইসলামের অবদানকে গুরুত্ব দেননি। এ ছাড়াও কূটনীতি কথার মধ্যে প্রতীক্ষিতভাবে একটা নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ও কূটনীতির ধারণা দেয় তাতে রয়েছে সত্যতা, নিষ্ঠা, প্রবঞ্চনাহীন, সমস্যা সমাধানের নাইসী উদ্যোগ ও বন্ধুত্বের এক আন্তরিকতাপূর্ণ বিষয়। আপন রাষ্ট্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যায়, অসত্য ও প্রবঞ্চনার অশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। তাই ইসলামের সত্য, সুন্দর ও প্রবঞ্চনাহীন কূটনীতিকে অনুধাবন করার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। কেননা আন্তর্জাতিক আইনে উপরে মুসলমানদের কিছু অবদান থাকলেও কূটনীতির ক্ষেত্রে যথার্থ নজর দেয় হয়নি বলে আমাদের বিশ্বাস।

কূটনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

সভ্যতার কোন সভ্যগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কূটনীতি (Diplomacy) শব্দটির উদ্ভব ঘটেছিল সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা যায় না। কিন্তু আধুনিককালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা একটা অপরিহার্য অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাষ্ট্র সৃষ্টির সাথে সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কূটনীতির প্রচলন শুরু হয়।

মূলতঃ আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস ও কূটনীতি গ্রীক নগর রাষ্ট্র থেকে শুরু হয়ে রোমান যুগে সম্প্রসারিত হয় বলে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনবিদদের ধারণা। রোমান ও গ্রীকরাই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের কার্যমো উপস্থাপন করে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে; বিশেষ করে

কূটনীতি

রোমান সম্রাট জাভিনিয়ানের রাজত্বকালে রোমান সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক পুসিডিড-এর বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে আধুনিক যুগের মত দ্ব্যস্তানে দূত বিনিময়ের প্রথা তখন প্রচলিত ছিলনা বটে কিন্তু বিশেষ কারণে প্রয়োজনে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে দূত বিনিময় হতো। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন চীন, মিসর ও ভারতের বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও দূত বিনিময়ের প্রচলন বিদ্যমান ছিল। যদিও আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের উৎস হিসেবে ইউরোপকে দেখান হয়। তাদের মতে আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাস ও কূটনীতি গ্রীক নগর রাষ্ট্র ও রোম সভ্যতা হতে উদ্ভূত এবং এর পরে এক ধাপে আধুনিক যুগের উদ্ভব ঘটেছে। এর মানের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসকে এ অঙ্কুরোত্তে বাদ দেয়া হয়েছে যে, মধ্যযুগে আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ প্রকৃত পক্ষে কূটনীতির তথাকথিত অন্ধকারময় যুগ বলে যে সময়কে বাদ দেয়া হয়েছে তা ছিল ইসলামের আবির্ভাব ও প্রসারের কাল। ঐ সময় সত্যিকারের বাস্তবধর্মী ও সমস্যা সমাধানে এই শান্তি প্রতিষ্ঠায় দ্বিবিজয়ী কূটনীতি চালু হয় ও সম্প্রসারণ ঘটে। মক্কা-এর উৎপত্তি হয়ে একদিকে উত্তর আফ্রিকা হয়ে স্পেন এবং ফ্রান্সের পূর্বদিক পর্যন্ত অপর দিকে এশিয়া মাইনর হয়ে সুদূর চীনের তুর্কমেনিস্তান পর্যন্ত ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেনকে সহায়ক দেশ হিসাবে ব্যবহার করে দক্ষিণ ইটালী ও এমনকি সুইজারল্যান্ডেও ইসলাম প্রচারিত হয়। স্পেন থেকেই ইসলামের সংকৃতি সমগ্র ইউরোপে প্রসার লাভ করে। এ সময় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন এবং কূটনীতি বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন হয়। মুসলিম শাসকদের আন্তরিকতা, মহানুভবতা এবং কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়ে অমুসলমানগণ ইসলামের ছায়াতলে আসে। ইসলাম আবির্ভাবের পর আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির ক্ষেত্রে একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে। ইসলাম মানুষের সমানামিকার ঘোষণা করেছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি" (হুজুরাত ১৩)।

সকল মানুষ সমান এই নীতির উপর ভিত্তি করে ইসলাম তার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রসার ঘটায়। মুসলিম অমুসলিম সকল রাষ্ট্রে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন প্রতিপালিত হতে পারে। ইউরোপীয় লেখকগণ কর্তৃক লিখিত

"ছুরা বেলী" বা যুদ্ধের আইন বস্তুতঃ আরবী ভাষায় লিখিত জিব্রান নবী প্রতিধ্বনি মাত্র। এ থেকে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আধুনিক কূটনীতির সূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের কূটনৈতিক কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল। কূটনীতির বিভিন্ন মৌল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধান ও বিভিন্ন রাষ্ট্র মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। একটা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হিসেবে নবী করীম (সঃ) এসব উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কূটনীতির সর্বত্র গ্রাহ্য পদ্ধতি যথা আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা এবং সালিসীর মাধ্যমেই তিনি সফলতা অর্জন করেন। পবিত্র কোরআনপাকে নবী (সঃ) কে কূটনীতির মৌলনীতি সম্পর্কে নিম্নরূপ অবহিত করা হয়েছে: পবিত্র কোরআন পাকে বলা হয়েছে "মানুষের সাথে উত্তম কথা বল" (বাকারাহ- ৮৩)।

ধর্মপ্রবর্তকের ভূমিকা পালন করার বহু পূর্বেই কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিচয় পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি মক্কায় ঘটে। এ সময় রসূল (সঃ) এর বয়স মাত্র ২০ বছর। কবী শরীফের পুনর্নির্মাণ শেষে কালো পাথরকে (হজুরের আসওয়াদ) যথাস্থানে স্থাপন করাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ কে বা কোন গোষ্ঠে স্থাপন করবে এই নিয়ে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়। চারদিন পরে আলাপ-আলোচনায় কোন ফলাফল না পেয়ে পঞ্চম দিনে আবু উমাইয়া বিন আদ মুসিরা বিন আব্দুল্লাহ নামক একজন কৃষকের পরামর্শ অনুযায়ী স্থির হয় যে পরদিন প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম কৃষকের ঘরে প্রবেশ করবে তাকেই সমস্যা সমাধানের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। পরদিন উষালগ্নে দেখা গেল মুহাম্মদ (সঃ) সর্বপ্রথমে কৃষকের ঘরে প্রবেশ করলেন। সকলেই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁর কারণ বিষয়টি ছিল একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্যতম ত্রুটি হলে সমগ্র মক্কা রক্তের বন্যায় প্রাবিত হত। মুহাম্মদ (সঃ) ব্যতীত অন্য কেউ কূটনীতিজ্ঞকে এ ধরনের দায়িত্ব দেয়া হলে তিনি হয়তো তা প্রত্যাখান করতেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম কূটনীতির মাধ্যমে এক ঝড় কাপড়ের উপরে পাথরখানাকে নিজ হাতে উঠিয়ে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধিকে উক্ত কাপড়খানাকে বহন করতে বলে তা যথাস্থানে স্থাপন করত। সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান দিলেন।

এভাবে ক্রমে ক্রমে মহানবী (সঃ) এর সামনে হাজারো কূটনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে তিনি সেগুলোর একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রদান করেন। এসব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে একজন মহান আদর্শ কূটনীতিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর পূর্বে ও পরে এমন কূটনৈতিকভাবে সফল কোন ব্যক্তির আগমন ঘটে নাই। তাঁর ইত্তেকালের পর মুসলিম শাসকদেরকে মহানবী (সঃ) এর অনুসৃত নীতি অনুযায়ী সকল কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতে দেখা যায়। খোলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী শাসকদের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে, তখন বিভিন্ন রাষ্ট্র ও গোত্রের সাথে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা যুগ যুগ ধরে প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে পৃথিবী থেকে ইসলামী শাসনের সংকোচনের ফলে কূটনীতির ক্ষেত্রেও তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। ঠিক এ সময় শূন্যস্থান পূরণ করে আধুনিক ইউরোপীয় কূটনীতি। আধুনিক ইউরোপীয় কূটনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে বথেষ্ট অবদান রেখেছে। আবার অন্যদিকে পঞ্চপাতমূলক, প্রবন্ধনাপূর্ণ ও স্মিত্যা কলাকৌশলের কূটনীতি বিশেষ অফুরন্ত সময়ের সৃষ্টি করেছে যার ফলে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে চলছে সংঘাত, হানাহানি ও হত্যাযজ্ঞ। বিশ্ব আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। এ ছাড়াও আধুনিক কূটনীতির নীতি ও সুযোগ সুবিধা এবং কূটনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি ও সুযোগ সুবিধার মধ্যে পার্থক্য আছে যা পরে আলোচনা করা হয়েছে।

কূটনীতির সংজ্ঞা: ২-১

Diplomacy

"কূটনীতি" শব্দটি গ্রীক ভাষার ক্রিয়া Diploun অর্থাৎ ভাঁজ করা থেকে এসেছে। সভ্যতার বিবর্তনে পর্যায়ক্রমে গ্রীক Diploun বিবর্তিত হয়ে Diplonia এবং এর থেকে diplomacy-তে রূপ নিয়েছে যার অর্থ হচ্ছে The management of relations between nations.

এ ব্যাপারে Oxford English Dictionary-তে বলা হয়েছে যে: "The management of international relations by negotiation, the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys."

এ হচ্ছে কূটনীতির শব্দগত দিক। কিন্তু পরিভাষাগত দিক থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ও আইনবিদগণ কূটনীতির নির্ধারিত কোন বিশেষ সংজ্ঞা দেননি, যাকে

সর্বকাল উপযোগী হিসেবে ধরে নেয়া যায়। এরপরেও তাঁরা বিভিন্ন কূটনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। স্যার আর্নেস্ট স্যাটো (Sir Ernest Satow) মতে 'কূটনীতি হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সরকারের মধ্যে সরকারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ'।

অধ্যাপক প্যাডেল ফোর্ড ও লিংকন বলেন, 'শান্তির সময়ে প্রতিনিধিত্ব ও আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতিই হল কূটনীতি'।

J.G. Starke says- "The institute of diplomatic representation has come to be the principal machinery by which the intercourse between states is conducted".

অধ্যাপক নিকলসন বলেন, 'কূটনীতি হচ্ছে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পেশাদার ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা বৈদেশিক নীতির প্রয়োগ'।

এ ছাড়াও কূটনীতির আর একটি Classical সংজ্ঞা রয়েছে, তা হল, "The application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments of independent states."

Debate

উপরের সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কূটনীতি হল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার এক বিশেষ মাধ্যম। এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দূত প্রেরণ করা বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমকে কূটনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের উপরে মুসলমানদের কিছু অবদান থাকলেও কূটনীতির ক্ষেত্রে যথাযথ নজর দেয়া হয়নি। কূটনীতি (এই পরিভাষাটি) কি এবং ইসলামের কূটনীতি কি এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের বলতে হয় যে, কূটনীতি পরিভাষাটি রাসুলের (সঃ) যুগে ছিল না। এটা একটি আধুনিক পরিভাষা। তখনকার যুগে পরিভাষাটি না থাকলেও নবী (সঃ) নিজে 'পরিভাষার আলোকে যে সন কার্যাদি করা হয়' এর বাস্তবায়ন করেছেন। অপরকে (সাহাবাদের) দিয়ে সম্পাদন করিয়েছেন। পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকবর্গ কূটনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছেন, তবে তারা এমনকিছ করেন নাই যা

কূটনীতি মুসলমান তথা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী বা শরিয়ত বিপর্যিত ছিল। এসব কারণে কূটনীতির সঠিক কোন সংজ্ঞা মুসলিম মনীষীরা দেননি। এরপরেও আমরা বলতে পারি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কূটনীতি হতেছে ঐ সব নীতি বা কাজ যেখানে ইসলামী নিয়মনীতি মেনে চলা হয়। প্রবন্ধনা, মিথ্যা, দঠতা পরিভাগ করে ইসলামী রাষ্ট্র ও এর অধিবাসীদের স্বার্থে অন্যান্য রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। অথবা কূটনৈতিক সম্পর্ক যখন ইসলামী মৌলনীতি অনুসরণ করে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মত বিনিময় করা হয় তখন তাকে ইসলামী কূটনীতি বলা হয়।

কূটনীতির ক্ষেত্রে রাসুল (সঃ) এর অবদান ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত সমগ্র বিশ্ব যখন নৈতিক অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হতিছিল তখন মুহাম্মদ (সঃ) নৈতিক উৎকর্ষতার উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কূটনীতির ক্ষেত্রেও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কূটনীতির ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সঃ) ১৪ শত বছর পূর্বে যে ভূমিকা পালন করেন তা তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন, 'আমরা সবাই অন্যায় পরিভাগ করি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায় করবো না, কারণ দু'টো অন্যায়ের ফল ভালো হতে পারে না'।

বিদেশী রাজ দরবারে সাময়িকভাবে দূত প্রেরণের দৃষ্টান্ত শ্রমশ্রমীতকাল থেকেই মানব ইতিহাসে আছে। সুতরাং রাষ্ট্র নায়ক হিসাবে নবী করিম (সঃ) ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে দূত বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। এক্ষেত্রে আমার ইবনে ওমাইয়া আদ-দামরী নামক একজন অমুসলিম খুব নতুনতঃ তাঁর প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন। কুরাইশরা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে তাদের হাতে অর্পণ করার জন্য সেখানকার রাজা নাজ্জাশীকে প্ররোচিত করতেন। তাদের এ দুরভিসন্ধি বানচাল করার উদ্দেশ্যে নবী করিম (সঃ) দ্বিতীয় হিজরীতে আমার বিন ওমাইয়া আদ দামরীকে আবিসিনিয়ায় (বর্তমানে ইথিওপিয়া) প্রেরণ করেন।

নবী করিম (সঃ) মদিনা থেকে তাঁর আর্মুদুনকে সুইভাবে পরিচালিত করার এবং বৈচিত্রপূর্ণ পরাম্পর বিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্বকে সমাধার করার কাজ করতে গিয়ে একজন সফল কূটনীতিকের পরিচয় দেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল মদীনাবাসী ও ইহুদীদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করা। এই প্রথমবারের মত তিনি একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিকে "মদীনা সনদ" বা পৃথিবীর প্রথম

নির্ধারিত সংবিধান বলে আখ্যায়িত করা হয়। মদিনার সনদে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয় যে, সব রকমের বিবাদ-মিমাংসার জন্য নবী (সঃ) এর শরণাপন্ন হতে হয়। এ সম্পর্কে মকীশোমারী ওয়াট বর্ণনা করেছেন যে, বিবাদ-মীমাংসার জন্য নবী (সঃ) এর শরণাপন্ন হওয়ার শর্ত থাকার জন্য তার শক্তি বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু মকীশোমারীতে গৃহীত হয় এবং এ কারণে তাঁর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মদিনার নিরংকুশ ক্ষমতা সম্পন্ন শাসনকর্তা না হয়েও মুহাম্মদ (সঃ) আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন এক পদ্ধতি চালু করেন যেখানে প্রাধান্য বিষয় সম্পর্কেও তাঁর নেতৃত্বান্বিত সাধারণের সাথে একমত পোষণ করতেন।

কোরাইশদের সাথে আলোচনায় নবী (সঃ) সবচেয়ে বেশী কূটনীতি সম্পন্ন সজ্জা করতেন হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। মক্কা থেকে হিজরত করার ৬ বছর পরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে নবী করিম (সঃ) ষাটোশত মদিনাবাসীদের নিয়ে হিজরত পালনের জন্য মক্কার পথে যাত্রা করেন। কারণ মক্কার লোকেরা যে অধিকার ভোগ করত মদিনাবাসীও সে অধিকার ভোগ করার অধিকারী ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীগণ প্রথা লংঘন করে মদিনাবাসীদের মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। এমনকি তারা মদিনাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়। মক্কার খিজা গোত্রের নেতা মাদিলের নিকট নবী (সঃ) তাদের অভিসন্ধির কথা জানতে পেরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তার মারফতই নবী করিম (সঃ) কোরাইশদের নিকট বলে পাঠান যে, তিনি শুধু হিজ্র পালনের জন্য এসেছেন, যুদ্ধের জন্য নয়। এ সময় উরওয়া নামক একজন কোরাইশ দূত মুহাম্মদ (সঃ) একজন দূত প্রেরণ করলে কোরাইশরা নবীর দূতের উঠকে হত্যা করে এবং কোরাইশরা মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠায়। না নিয়ে কূটনৈতিকভাবে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে বন্দী কোরাইশদের মুক্তি দেন। পরে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পুনরায় ওসমান (রাঃ) কে দূত হিসেবে মক্কা প্রেরণ করেন। কোরাইশরা তাঁকেও আটক করে রাখে। এবং কয়েকদিন পরে গুজব রটে যে, ওসমান (রাঃ) কে হত্যা করা হয়েছে। তাই

নবী (সঃ) সাহাবীদের নিয়ে দূতের বদলা নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক তখনই শান্তি আলোচনার জন্য কোরাইশদের দূত সোহায়েল এসে উপস্থিত হয়। বহু আলোচনার পর বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়, যা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ চুক্তির অধিকাংশ শর্ত মুসলমানদের বিপক্ষে হওয়াতে মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়ে ও দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাদের শান্তনা দিয়ে বলেন।

"আমিই তো আপনাকে (হে মুহাম্মদ) দুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি" (আল-মাতহ- ১)।

হুদায়বিয়ায় নবী (সঃ)কে আমরা একজন বহুজ্ঞান সম্পন্ন কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে দেখতে পাই। বহুজ্ঞান ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়ের একজন সার্থক আলোচনাকারী হিসেবেও তাঁর পরিচয় আমরা পেয়েছি। নাজুক অবস্থায় স্বীয় মর্যাদা বজায় রাখার এবং উদ্দেশ্যনাশের পরিহ্রাসিত শান্ত ও জরুরী বজায় রাখার ধৈর্য্য আমরা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। শান্তির আদর্শের প্রতি অনুগত এবং মানবের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে সেই আদর্শের বাস্তবায়নে উৎসাহীত একজন দূত হিসেবে দেখতে পাই। একজন কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে তিনি জানতেন কখন তাঁকে দূত হতে হবে কখন নম্র হতে হবে, কখন সমঝোতা ব্যবহার করতে হবে। দার্শনিক ও বাস্তববাদী ব্যক্তির গুণের এক অপূর্ব সমাবেশ তাঁর মধ্যে রয়েছে। স্বীয় অনুসারীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণানুপুঞ্জরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে দ্রুত অথচ আড়ম্বরহীন পদ্ধতিতে আলোচনা চালিয়ে তিনি এমন চুক্তি সম্পাদন করেন যা দূরদৃষ্টি, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, কৌশল ও ন্যায় বিচারের আদর্শ হিসেবে বিবেচ্য।

ইসলামের অগ্রযাত্রার শুরুতেই নবী (সঃ) অধিক বক্তৃতা সমগ্রের নীতি অনুসরণ করেন। এই নীতি অনুসরণের উদ্দেশ্য ছিল মদিনার বাইরে কোন আক্রমণ পরিচালনার সময় বা মদিনাতেই তাঁর অনুসারীরা যেন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে সমর্থ হয় এবং জীবন নিশ্চিন্ত ও সুকাম্য হয়। আলোচনার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করা বা কোন গোত্রকে স্বীয় মতে আনয়ন করা ইত্যাদি ব্যাপারে নবী (সঃ) এর যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় শক্তিকে সংযত করা এবং বিভিন্ন গোত্র ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে তিনি শুধু আরবের বিভিন্ন গোত্র ও প্রতিবেশী

দেশের শাসকদের প্রতিনিধি গ্রহণ করেননি, বরং একই সাথে তিনি বহু অসংখ্য শাসক বর্ণের নিকট স্বীয় প্রতিনিধি বা দূত প্রেরণ করেন। তিনি প্রতিনিধি দল/দূতদের অভ্যর্থনা জানান-এর মধ্যে নিম্নোক্তগুলো উল্লেখযোগ্য।

১. তায়েফের প্রতিনিধিদল: নবী (সঃ) কে উৎসর্গ করে তায়েফবাসীদের স্থান মক্কাবাসীদের পরেই। তায়েফের রাস্তায় তাঁর প্রতি অসংখ্য অত্যাচার করা হত। প্রথমদিকে নবী (সঃ) এর নেতৃত্বকে স্বীকার করে কিন্তু পরে অর্থাৎ নবী (সঃ) মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে তারা আত্মসমর্পণ করে একদল প্রতিনিধি মদিনায় আসে। প্রতিনিধি দলের নেতা অমুসলিম হওয়ায় নবী (সঃ) স্বয়ং তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং মসজিদের পাশেই তাঁদের স্থায়ী কেলার অনুমতি দেন। এরপরে তায়েফের প্রতিনিধিদল অজ্ঞাত ধরনের (বাতিয়া) সূদ প্রথা, মদ পান করা, তাদের বড় খোদা আল'লাতের মূর্তি ভেঙে না ফেলা নামাজ, বাক্য ও জিহাদ থেকে অব্যাহতি) শর্ত নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেয়। কোন অবস্থায় মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু এরপরেও নবী (সঃ) ঐ ধর্ম নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান এবং শেষে উভয় পক্ষের মধ্যে গ্রহণযোগ্য নীতি উদ্ভাৱন সমর্থন হন।

২. নমরানের বৃষ্টান প্রতিনিধিদল: তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ প্রতিনিধিদলের সংখ্যা ছিল ষাটজন। একজন নীতি নির্ধারক, একজন সাধারণ ব্যবস্থাপনার প্রশাসক ও তৃতীয়জন ছিলেন-ধর্মীয় নেতা। ধর্মীয় নেতা আবু হারিরা অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। নবী (সঃ) যখন মদিনার মসজিদে বিকালের নামাজ রত ছিলেন, তখন এই প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে। উপাসনার সময় তারা পূর্ব দিক ফিরে উপাসনা করে। নবী (সঃ) তাদের বলেন- "এখানেই আপনারা উপাসনা করতে পারেন। এ স্থানটি আল্লাহর প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রতিনিধিদলের সকলেই বাইজেন্টাইনের বৃষ্টান ছিলেন। বৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে নবীর (সঃ) কি ধারণা তা নিয়ে আলোচনা হয়। নবী (সঃ) সূরা আল-ইমরানের ৮০ টির বেশী আয়াত পাঠ করে তাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন যে খোদার কর্তৃত্বে কোন সহযোগী নেই। যীশু আদমের (আঃ) মতই আল্লাহর বান্দা।"

৩. বানু সা'দ গোত্রের প্রতিনিধিদল: বানু সা'দ গোত্রের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন দিয়াম বিন তা'লাবা। মসজিদের গেটের নিকট উট বেঁধে তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। নবী (সঃ) ও তাঁর সংগীরা তথায় অবস্থান করছিলেন।

দায়ের সাথে রাসূলুল্লাহর সৌহার্দপূর্ণ আলোচনার পর দিয়াম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজ গোত্রের কাছে এ সত্য বহন করে নিয়ে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহ নবী (সঃ) কে গ্রহণ করেছেন এবং একখানা গ্রন্থ নাজিল করেছেন। তোমাদের এই গ্রন্থ থেকে উপদেশ নেয়া উচিত।

৪. বানু তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল: বানু তামীম গোত্র ছিল দানশীলতার জন্য সুবিদিত। এই গোত্রের নেতা আদিয়া বিন হাতিম ছিলেন নবীর শত্রু। তার প্রতিনিধিদল যখন নবী (সঃ) এর নিকট আসে তখন নবী (সঃ) তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন। পরে আদিয়া মুসলমান হন।

৫. বানু তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল: বানু তামীম গোত্রের প্রতিনিধিদল মসজিদে প্রবেশ করে তখন নবী (সঃ) বাড়ীতে ছিলেন। প্রতিনিধিদল মসজিদে প্রবেশ করেই চিৎকার করতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের অপোভন ও বিকৃত শব্দ উচ্চারণ করে। কিন্তু নবী (সঃ) এতে বিরক্তির ভাব প্রকাশ না করে তাদের সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেন এবং নিজে আপ্যায়ন করতে এগিয়ে আসেন। তাদের পছন্দমত পদ্ধতিতে আলোচনা করতে সম্মত হন। তাদেরকে ইসলাম লাগে মোটিমুটি একটা ধারণা দেয়ার জন্য তিনি সহজ পদ্ধতির প্রশ্ন নেন।

৬. বানু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধিদল: বানু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধিদলের নেতা ছিল মুসাইলাম বিন হাবিব। মিথ্যা নবীর দাবীদার। মুসাইলামাকে পিছনে রেখে প্রতিনিধিদলটি নবীর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

৭. হিমাইয়াহ ও কিনদার প্রতিনিধিদল: নবী (সঃ) হিমাইয়া রাজা কর্তৃক হিমাইয়াহ ও কিনদার প্রতিনিধিদলকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাদের কাছে তিনি এক গ্রন্থ ইসলামের সুমহান বাণী-গ্রহণ করার আহবান জানান।

এ ছাড়াও তিনি যে সব প্রতিনিধিদল বা দূত প্রেরণ করেন তা নিম্নরূপ:

১. নাজ্জাসীর নিকট প্রেরিত প্রতিনিধিদল: হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বপ্রথম নাজ্জাসীর নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর নিকট। তারা নাজ্জাসীকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন জাফর বিন আবু তালিব। তারা নাজ্জাসীর কাছে রাসূল (সঃ) এর একটি বার্তাও নিয়ে যায়। বার্তায় রাসূল (সঃ) আল্লাহর পবিত্রতা প্রমাণ করার পর মরিয়মের পুত্র যীশুর ওপান করেন আল্লাহর বান্দা হিসেবে। শেষে তিনি ইসলামের আহবান জানান।

এ ছাড়াও নবী (সঃ) আল-ইয়ামান, বাহরায়েন, ওমান, নামেব, আনেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তাদের নিকট দূত পাঠান। রোম সম্রাট সিক্সাস হেরাক্লিউলাসের নিকট বার্তাসহ একজন দূত পাঠান। বার্তায় নবী (সঃ) আল্লাহ আমাদের সকল মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমার ধর্ম গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করবেন। আমার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করুন না, যেমনভাবে জনগণ মেরীর পুত্র যীশুর প্রতি করেছিল। সিজার বার্তা পেয়ে কিছুক্ষণ বার্তার দিকে চেয়ে থাকেন এবং তাঁকে রাসুলের নিকটবর্তী করার জন্য পুলিশ প্রধানকে আদেশ দেন। (বিস্তারিত জানার জন্য সিরাত ইবনে হিশাম দ্রষ্টব্য)।

গারাসোর রাজা খসরর কাছেও নবী (সঃ) বার্তাসহ দূত প্রেরণ করে। কিন্তু খসর তাঁর বার্তা ছিড়ে ফেলেন। এ সম্পর্কে নবী (সঃ) কে অবহিত করা হয়। তিনি মন্তব্য করেন, “তার সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। যা হোক কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ ও গ্রহণের ব্যাপারে রসুল (সঃ) যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

নৈতিক কূটনীতি:

নৈতিকতা বা নৈতিকতার বিকাশ ছাড়া যেমন কোন আদর্শ স্থায়ী হতে পারে না তেমনিভাবে কূটনীতিও তার উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হতে পারে না অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সফল হয়না। এর প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতি নৈতিকতার একটি আবেদন রাখে। ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতি এরো রাসুল (সঃ) থেকে আর রাসুলের (সঃ) নৈতিক সম্পর্কে সার্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর জীবন কথা ও কাজ এক অপূর্ব সময়ের সমাহার। নবী (সঃ) কাছে কূটনীতি ছিল তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মাত্র। তিনি উপায় ও উদ্দেশ্যকে সমানভাবে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ এবং আল্লাহস্বর্গের ওনে ওনাযিত। সুতরাং তা অপবিত্র উপায়ে অর্জন করা সঙ্গত ছিলনা। এজন্যই তিনি কূটনীতিতে নৈতিকগুণ প্রয়োগ করেন। এ কারণে ইসলামের কূটনীতিতে শঠতা, চলাকী বা প্রতারণার স্থান নেই। ইসলামের কূটনীতি হলো স্বচ্ছ এবং বৃহত্তর জীবনের সাথে ওভাপ্রোতভাবে জড়িত। তার ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতিতে বা কূটনীতিবিদদের কিছু গুণাবলী থাকা আবশ্যিক। অন্যথায় কূটনীতি ন্যায্যতায় পর্যবসিত হয়। গুণাবলীগুলো নিম্নরূপ:

১. মানবীয় আচরণে ভদ্রতা ও নম্রতা: ভদ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে অন্যের সাথে আচরণ করা সভ্য সমাজে প্রশংসনীয়। এসব গুণের কারণে মানুষ অন্যের সঙ্গে উঠতে পারে। আর এ গুণটি কূটনীতিকদের থাকলে তার মাধ্যমে দুইদলের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে গতিসঞ্চার হয়। সবার সাথে হাসি ও শান্তি সূচক কথা বলা একজন কূটনীতিকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহসা রাগ করা, ছোট ছোট বিচ্যুতিকের ক্ষমা না করা এবং কারও উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়া আদর্শবান কূটনীতিকের বৈশিষ্ট্য নয়। একজন মুসলমান আদর্শের নির্ধারিত পন্থা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। কিন্তু আদর্শ বাস্তবায়নে আপোষহীন হওয়ার পক্ষে সাথে তাকে অবশ্যই ভদ্র, নম্র হতে হবে এবং বন্ধু বা শত্রুর সাথে কাজ করার সময় ক্ষমাশীল হতে হবে। পবিত্র কোরআনে বহু জায়গায় এ ব্যাপারে আদর্শগত বক্তব্য, “মানুষের সাথে উত্তম কথা বল” (বাকারাহ-৮৩)।

আল্লাহ আরো বলেন, “আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন তাদের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিতে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন যতদূর সম্ভব” (আন-নাহল-২৫)।

আল্লাহপাক আরো বলেন, “আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম সে কথাই বলে” (আল-ইসরা-৫৩)।

আল্লাহ পাক আরো বলেন, “পদচারণায় মধ্যবর্তীতা অবলম্বন কর এবং ঝগড়ার নীচ কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর” (লোকমান-১১)।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে-আদর্শ কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে রাসুল (সঃ) এর মধ্যে প্রতিটি গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি সর্বস্তরের লোকের সাথে মৃদু হাসি ও শান্তি সূচক কথা বলে আপ্যায়ন করতেন। ভদ্র ও নম্রতার সাথে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন কোন রকম নিন্দা বা অপবাদ প্রকাশ না পায়। প্রতিটি কথা তিনি গভীর বিশেষভাবে বিবেচনা করে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতেন। যা সভ্য ও সঠিক তা তিনি ব্যক্ত করতেন। নিরর্থক আলোচনা তিনি করতেন না। তিনি যা চাইতেন, সুদর বাক্য দিয়ে প্রকাশ করতেন।

পবিত্র কোরআনের বর্ণিত ও নবীর আদর্শকে সামনে রেখে কূটনীতিককে মনে রাখতে হবে তবেই না কূটনীতি সফল হবে। নবীর আদর্শকে অনুসরণ করার ব্যাপারেও পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুল (সঃ)

এর মধ্যে উত্তম অনুগম আদর্শ রয়েছে। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে" (আহযাব-২১)।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, বিপক্ষের সাথে বিতর্কে, বক্তৃতা, আলোচনার সময় বা বিপক্ষের সাথে কোন সম্মেলনে একজন মুসলমানকে সর্বদা অবস্থায় নত ভাষায় কথা বলতে হবে, অধৈর্য হওয়া যাবে না, আহতক কথা যাবে না, সঠিক কথা বলতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন- "সঠিক কথা বল" (আহযাব-৭০)।

২. সত্য বিশ্বাসীঃ পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসীদের যে সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সত্যবাদিতা তথা কথা ও কাজে সত্যের অনুগতি করা সর্বোত্তম। সত্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত মানুষ সংখ্যায় প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় এবং বিশ্বাসে অটল। এ ধরনের মানুষ প্রভাবনা, চালাকী বা শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। তারা অপরকেও সত্যের পথে অনুপ্রাণিত করেন। ইসলামের কূটনীতিতে শঠতা, চালাকী বা প্রভাবনার স্থান নেই। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাবনাকে পবিত্র কুরআনে ঘৃণা করা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধর্মীয় ব্যাপারে সত্য এবং আনুগত্য অভ্যন্তর প্রয়োজন। এ ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- অংগীকার রক্ষা করা। কারণ অংগীকার ভংগ করি অবিশ্বাসের শামিল। তাই কোন মুসলমান যদি কোন ব্যক্তি বা জাতির কাছে কোন ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তবে তার এই প্রতিশ্রুতি আল্লাহর সাথে চুক্তি করা মতই বিবেচিত হবে। ইসলামে কোন ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের উপর বাধ্যতামূলক। উহা মধ্যযথভাবে পালনে ব্যর্থ হলে বিশ্বাস ভংগের অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন- "তোমরা নিজেদের ওয়াদা পূরণ কর। নিশ্চয়ই ওয়াদার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে" (আল ইসরা-৩৪)।

আল্লাহ আরো বলেন, "আর যখন তোমরা আল্লাহর সাথে অংগীকার কর, তা পূর্ণ কর এবং চুক্তিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর কখনও ভংগ করো না" (আন-নাহল-৯১)।

পবিত্র কুরআনে তাদেরকেই বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যারা- "আল্লাহর ওয়াদা সঠিকভাবে পালন করে। আর ওয়াদা মোটেই ভংগ করে না" (আর রূদ-২০)।

সত্য ও সং বিশ্বাসের উপর এমনই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে- "এসব গুণ যা করে পক্ষ ভালো মানুষ হওয়া অসম্ভব। কূটনীতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরো বেশী। ওয়াদা পালন সম্পর্কীয় পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ও অভ্যন্তরীণ নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। এটা একটা শক্তিশালী অস্ত্র। সত্য ও মিথ্যার অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে নবী (সঃ) সর্বদা সত্যের আশ্রয় নিয়ে জয়ী হয়েছেন।

৩. ধৈর্যধারণঃ ধৈর্যধারণ করা কূটনীতিকের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক বাধা বিপত্তি আসতে পারে, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হতে পারে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে যে অবিচল থাকে সেই প্রকৃত পক্ষে ধৈর্য ধারণ করেছে বলে মনে করা হয়। আলোচনার মতো ধৈর্য হারা হওয়ার অর্থই হল আলোচনার যবনিকা পতন। কূটনীতিতে ত্রোপ বা রাজনৈতিক কোন স্থান নেই। যে সব ক্ষেত্রে কূটনীতিবিদরা ত্রোপে ফেটে পড়েছেন সে সব ক্ষেত্রে চরম পরিণতি হয়েছে। কোন মত বা আদর্শ প্রচারে নবী করিম (সঃ) কে যেমন নিরুত ও কঠোর অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে তেমন আর কাউকে হতে হয়নি। দেশের সবাই তার প্রতি শ্রদ্ধা করেছে। চতুরদিকে ছিল শুধু হতাশা। এরপরও আল্লাহ নবী (সঃ) কে সব কিছু ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, "তুমি (মুহাম্মদ) ধৈর্যের সাথে প্রভুর হুকুমের জন্য অপেক্ষা কর, কারণ তুমি আমার চোখের নামিনেই রয়েছ" (আত-তুর-৮৮)।

আল্লাহ আরো বলেন, "তুমি (মুহাম্মদ) ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য" (আর-রুম-৬০)। এ আয়াত দু'টি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসলমানদের প্রতিটি কাজে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। কেননা চূড়ান্ত ফয়সালা দেয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। সব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করাই মুসলমানের জন্য শোভন।

৪. আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হওয়াঃ যদি কোন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাড়ায়, অনিশ্চয়তা কূটনীতিকের মনের একপ্রত্যাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, তখন তাকে আল্লাহ ও রাসুলের আশ্রয় নিতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক তাঁর বাদাকে উদ্দেশ্য করে বলেন- "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"।

এছাড়াও আল্লাহ যাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান এবং যাদের মাধ্যমে উত্তম ফয়সালা বের করে আনতে চান, তাদেরকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল (সঃ) এবং যারা তোমাদের মাধ্যমে কর্তৃত্বশীল তাদের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দাও" (আন-নিসা-৫৯)।

এ স্বাভাবিক দু'টি দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, যখন তাঁর ঈমানদার রাসূল কোন পরিস্থিতিতে শিকার হন তখন আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন। আল্লাহ অসীম ক্ষমতা বলে সে সব সমস্যার সহজ সমাধান করে দেন।

কূটনীতিবিদদের অভ্যর্থনা:

নবী (সঃ) এর আমলে যখনই কোন বিদেশী দূত বা প্রতিনিধি দল আসত তখন তাদেরকে স্থানীয় শিষ্টাচার অনুযায়ী অভ্যর্থনা করার পূর্বে একজন কর্মচারী অতিথিদেরকে অনুষ্ঠান প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞাত করতেন। অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই কূটনীতিকদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে নবী (সঃ) নিজে মসজিদে নববীতে রাষ্ট্রদূতগণকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করতেন। দূতবাসের সুসুগুণি আজও স্থানটির স্মৃতিবহন করছে। বিদেশী দূতগণকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার সময় নবী (সঃ) ও তাঁর সংগীণ সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন।

হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট প্রেরিত বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রদূত গির্জা খলিফাকে পরিষদ বিহীন একাকী মাটিতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং বাগদাদে আল-মুনতাসিরের রাজদরবারে একই সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রদূতের মধ্যে প্রাথমিক যুগের সরলতা ও পরবর্তী যুগের আড়ম্বরের তুলনামূলক পার্থক্যের একটি ভাল দৃষ্টান্ত বুঝে পাওয়া যায়।

ওমর (রাঃ) এর আমলে বাইজেন্টাইনের একজন রাষ্ট্রদূত তার সাথে দেখা করতে আসেন। তখন (রাঃ) সুন্দর পোষাক পরা তাকে গ্রহণ করেন। তখন ঐ দূত ওমরের (রাঃ) ঐ অবস্থা দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, ইসলাম অত্যন্ত সহজ সরল অবস্থাকে সমর্থন করে।

অনুরূপভাবে আক্ষায়ী যুগে ঐ বাইজেন্টাইনের অপর একজন দূত খলীফা আল-মুনতাসিরের নিকট আসলে তিনি জাকজমকপূর্ণ পোষাকে তাকে অভ্যর্থনা জানান। যা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, ইসলাম জাক

জাকজমক সমর্থন করে।

এছাড়াও হযরত ওমরের (রাঃ) আমলে সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) জাকজমক পোষাকে মদিনায় আসলে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, "হে মুয়াবিয়া তুমি এ কি করেছ? উত্তরে মুয়াবিয়া (রাঃ) বলেন ইসলাম তো গরীব অবস্থার জন্য আসেনি। বিধর্মীরা যদি জাকজমক করতে পারে তবে মুসলমানরা কেন করতে পারবে না? হযরত ওমর (রাঃ) তখন চুপ থাকেন। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলাম সীমিত জাকজমক সমর্থন করে এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের একটু জাকজমকের সাথে অভ্যর্থনা করা জারজ যৌনটি বর্তমান যুগে হয়ে থাকে।

দূতগণ সাধারণত: তাদেরকে যে রাজদরবারে পার্শ্ব হত সে দেশের শাসকের জন্য তাদের নিজেদের রাজাদের তরফ থেকে উপঢৌকন নিয়ে আসত। এ ধরনের জিনিস সরকারী তহবিলে প্রেরিত হত। দূতগণকে যে রাজাদের কাছে পার্শ্ব হত সে রাজাদের নিকট থেকেও তারা উপঢৌকন পেত। নবী করিম (সঃ) বিদেশী কূটনীতিকদের মাধ্যমে তাদের রাষ্ট্র প্রধানের নিকট উপঢৌকন পার্শ্ব হত এবং তারাও তাঁর উপহার সামগ্রী নিয়ে আসতেন। নবী (সঃ) এর জন্য নিয়ে আসা উপহার সামগ্রী রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখা হত। মৃত্যু শয্যায় থাকাকালে নবী (সঃ) অস্বস্ত করতেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারীগণ (শাসকগণ) যেন বিদেশী প্রতিনিধিদেরকে উপঢৌকন প্রদান করেন।

ওমান থেকে আগত এক দূতকে নবী (সঃ) পাঁচশত দেহরহম ও অন্য একজন দূতকে সোনা ও রূপার কটিবন্ধ দিয়েছিলেন। এছাড়াও ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী কমবেশী সকল দূতকে উপহার দিতেন।

কূটনীতিবিদদের আপ্যায়ন:

দূতদিগকে সরকারী খরচে আপ্যায়িত করা হয়। নবী (সঃ) এর আমলে বিশেষ করে বিদেশী অতিথিদের জন্য মদিনায় অনেকগুলো বিশাল আকৃতির অতিথিভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। আবিসিনিয়ার দূতদেরকে আপ্যায়নের জন্য নবী (সঃ) নিজে বিশেষভাবে যত্ন নিয়েছিলেন। এ বাগারে নবী করিম (সঃ) বলেন যে, আবিসিনিয়ানরা আমাদের যেভাবে অভ্যর্থনা বা আপ্যায়ন করেছে আর কেউ তা করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, আবিসিনিয়ার রাজা সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে মক্কায় চরম বিপদের দিনে প্রকৃত বন্ধুরূপে সাহায্য করেছিলেন এটা সর্বজনবিদিত।

বর্তমানকালে দূতদের বা বিদেশী অভিযোজকদের আপ্যায়নের জন্য আধুনিক হোটেল বা অতিথিভবন নির্মাণ করে বাছ-বিচার ছাড়াই জাকজমকপূর্ণ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। তবে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে বাছ-বিচার সহকারে অর্থাৎ হালাল পদ্ধতিতে এবং মিতব্যয়িতার সাথে মোটামুটি উন্নত ও রুচিকর আপ্যায়নের অনুমতি রয়েছে।

কূটনীতিবিদদের কার্যাবলী:

কূটনীতিকদেরকে রাষ্ট্রের বাইরে চক্ষু ও কর্ণ বলে অভিহিত করা হয়। কূটনীতিবিদদের প্রধান কাজ হল নিজ দেশের বৈদেশিক নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ, নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে নিজ নিজ রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের খবরাদি জ্ঞাত করান। এ সবার প্রতি লক্ষ্য রেখে কূটনীতিবিদরা কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সাধারণত: নিম্নরূপ কাজ করে থাকেন:

ক. স্বার্থ সংরক্ষণ: কূটনীতিবিদদের প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে তার নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। একজন কূটনীতিজ্ঞ তার নিজ দেশের সাথে প্রেরিত দেশের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। প্রেরিত দেশে তার দেশের যেসব নাগরিক বাস করে অথবা ব্যবসা করে, অথবা অধ্যয়ন করে অথবা ভ্রমণের জন্য এসেছে তাদের প্রতি নজর রাখা ও নিরাপত্তার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া কূটনীতিবিদদের দায়িত্ব। বিদেশে নিজ দেশের স্বার্থ বিরোধী তৎপরতাকে প্রতিহত করাও একজন দায়িত্বপূর্ণ কূটনীতিকের গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ।

খ. প্রেরণকারী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব: যখন কোন কূটনীতিক অন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে যান তখন তিনি প্রেরণকারী রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে যাবতীয় কার্যাবলী সমাধা করেন। তাছাড়া পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উক্ত দেশের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় বিষয় তার সরকারকে অবহিত করেন। আবার তিনি নিজেও তার দেশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রেরিত রাষ্ট্রের মন্ত্রী, সরকারী আমলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি ও প্রেরিত রাষ্ট্রে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদেরকে আমন্ত্রণ করে নিজ দেশ সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। কোন বিশেষ কারণে কোন বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানকে অভিনন্দন জানানো হয় বা শোকবার্তা প্রেরণ করা হয় তখন সে দেশে নিযুক্ত (যদি থাকে) প্রতিনিধির মাধ্যমে করা হয়।

গ. ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত: রাষ্ট্রদূতগণ বা প্রতিনিধিবর্গ অন্যান্য দেশের সাথে

কূটনীতি

বিভিন্ন বিষয় আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়েও কাজ করেন। তাই কূটনীতিকরা তার নিজ দেশের সাথে অন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। যদিও বর্তমানে এ ব্যাপারে আলাদা প্রতিনিধি বাণিজ্যদূত (Consul) দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

ঘ. মধ্যস্থতাকারী: কূটনীতিক উভয় দেশের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। কূটনৈতিকতার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাদের সুস্থ জ্ঞান দ্বারা একই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাদের সুস্থ জ্ঞান দ্বারা মধ্যস্থতা করে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ রোধ বা ক্ষতি হওয়া থেকে বাঁচাতে পারেন। বিরোধীয় বিষয় তৃতীয় কোন দেশের কূটনীতিক মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং বর্তমানে এ বিষয়টি অহরহ ঘটছে। যেমন, ফিলিস্তিন-ইসরাইলের মধ্যে শান্তি চুক্তি, বসনিয়া শান্তি চুক্তি ইত্যাদি-আমেরিকার মধ্যস্থতায় সম্পাদিত হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মধ্যস্থতা এবং মীমাংসা করণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে আসছে। বর্তমানে একে (Good Office) বা প্রভাব বিস্তার নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঙ. তথ্য প্রেরণ: কূটনৈতিক প্রতিনিধি অবস্থানকারী রাষ্ট্রের বৈধ তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং প্রেরণকারী রাষ্ট্রকে তা জানাবেন। তিনি ঐ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রেরণকারী রাষ্ট্রকে জানাবেন। কারণ এর উপর ভিত্তি করে প্রেরণকারী রাষ্ট্র প্রেরিত রাষ্ট্র সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করতে সহজতর পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক পামার ও পারকিনস বলেন, "কার্যক্ষেত্রে থেকে কূটনীতিবিদদের প্রেরিত তথ্য হচ্ছে বৈদেশিক নীতির মূল উপকরণ"। অধ্যাপক প্যাডেল ফোর্ড ও লিংকন বলেন বৈদেশিক বিষয়াদিতে যাতে স্বদেশী সরকার বৃদ্ধি মন্ডার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং চলতি ঘটনাবলীর মধ্যে এর বন্ধনের অবস্থান জানতে পারে এবং কোথায় অসুবিধা নিহিত তা বুঝতে পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বদেশে অনবরত প্রতিবেদন প্রেরণ করা প্রত্যেক বিদেশী মিশনের অন্যতম কাজ"।

চ. আশাপ-আলোচনা: কূটনীতিবিদগণকে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করতে হবে। জে.আর চিডস এ সম্পর্কে বলেন যে, কূটনীতিবিদদের চুক্তি, সম্মেলন প্রভৃতিতে অর্ন্তভুক্ত দ্বিপাক্ষীয় বা বহুপাক্ষীয় সমস্যা

তৈরী করতে হয়। স্থায়ী অথবা বিশেষ এবং অসাধারণ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে
একরূপ কাজ সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে অসংখ্য আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ
সমাধান হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এভাবে বহু সমস্যার সমাধান হয়।
কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা:

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রদূতদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পাঁচটি
বিশেষভাবে বীকৃত। এমনকি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের অস্তিত্ব যখন ছিল
না তখনও রাষ্ট্রদূত সর্বত্রই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। তাঁরা সাধারণতঃ
সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা : রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা দূতগণ তার সহচরবৃন্দসহ ব্যক্তিগত
নিরাপত্তার পূর্ণ সুযোগ ভোগ করবেন। তাদের জ্ঞান মালের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রেরিত
রাষ্ট্র বহন করবে। রাষ্ট্রদূত কোন অনায়াস করলে বা প্রেরিত রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ
করলে তাকে বিচার না করে স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়ার নিয়ম রয়েছে। রাষ্ট্রদূতদের
বিচারের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে হত্যা করা নিষেধ। মুসাইলামার প্রতিনিধি নবী
করিম (সঃ) এর সাথে কূটনৈতিক মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করেছেন। নবী করিম
(সঃ) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন- "তুমি যদি দূত না হতে তাহলে আমি শিরাজ্জাহে
আদেশ দিতাম। ওয়াহী নবী (সঃ) এর চাচাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পরে
তিনি যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে নবী (সঃ) এর নিকট তার পরিচয়পত্র পেশ
করেন তখন তার প্রতি কোনরূপ প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হয়নি বরং তার
পূর্ণ কূটনৈতিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

খ. ধর্মীয় স্বাধীনতা : বিদেশী রাষ্ট্রের দূতদের বা প্রতিনিধিবর্গের উপাসনা ও ধর্মীয়
আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে পূর্ণ স্বাধীনতা
রয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।
যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন, "ধর্মে কোন জব্দরদার
নেই" (বাকারাহ-২৫৬)।

এছাড়াও নবী করিম (সঃ) মসজিদ নববীতে নাজ্জাশীর দূতদের উপাসনা
করার অনুমতি দেন।

গ. আটকাদেশ থেকে অব্যাহতি : রাষ্ট্রদূতরা কোন অপরাধ করলে তাদের উপর
ইসলামী রাষ্ট্রের আইন প্রযোজ্য হবে না। তাদেরকে আটক করা যাবে না। তবে
তাঁরা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের আটক রাখে সেক্ষেত্রে ইসলামী

রাষ্ট্রের কূটনৈতিক আইন অনুযায়ী তাদের দূতকেও আটক রাখা যাবে। যেমন মক্কায়
কোরাইশরা নবী (সঃ) এর দূত ওসমান (রাঃ) কে আটক করে রেখেছিল যার ফলে
মক্কাবাসীদের প্রেরিত দূত সোহাইলকে নবী (সঃ) এক শর্তে আটক রাখেন যে,
তৎক্ষণ না মক্কায় আটককৃত মুসলিম রাষ্ট্রদূতকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়া হয়
তৎক্ষণ পর্যন্ত মক্কার প্রতিনিধিকেও মুক্তি দেয়া হবে না। দ্বিতীয় হিজরীতে
কোরাইশরা আবু রাফিকে শান্তি স্থাপনের জন্য দূত হিসেবে নবী (সঃ)-এর নিকট
প্রেরণ করেন তখন তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় ফিরে যেতে
স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তখন নবী করিম (সঃ) বলেন- "আমি চুক্তি ভংগ করি না
এবং দূতদেরকেও আটকিয়ে রাখি না"। সুতরাং তুমি মক্কায় ফিরে যাও। যদি
তোমার বনের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তবে তুমি সাধারণ মুসলমান হিসেবে
ফিরে আসতে পার।

ঘ. শুল্ক বা কর প্রদান না করা : কূটনীতিকদের থেকে কোন প্রকার শুল্ক বা ওশর
লোয়া যাবে না। অর্থাৎ তাঁরা শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবেন। বিদেশী রাষ্ট্রের
দূতদের সম্পত্তির উপর আমদানী শুল্ক মুসলিম রাষ্ট্রে আরোপ করা হয়না। তবে
পরবর্তী বলেন- "অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম দূতদের যদি আমদানী শুল্ক হতে
অব্যাহতি দেয় তবে মুসলিম রাষ্ট্রও অমুসলিম দূতদের আমদানী শুল্ক হতে
অব্যাহতি দিবে"। অন্যথায় মুসলিম রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে তাদের নিকট থেকে বিদেশী
শুল্ককদের ন্যায় সাধারণ শুল্ক আদায় করতে পারে। এ ছাড়াও অমুসলিম দূতগণ
তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য শুকর, শুকরের মাংস, মদ ইত্যাদি শালীনভাবে
ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তাদেরকে এ গুলো সরবরাহ করা শরীয়তে
নিষেধ। কিন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে জেনেতা কনভেনশন অনুযায়ী
মুসলিম, অমুসলিম সকলের জন্য বিনা শুল্কে মদসহ অন্যান্য হারাম বস্তু সরবরাহ
করার ঘোষণা রয়েছে যা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

ঙ. সাক্ষ্য দেয়া থেকে অব্যাহতি : কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ সকল প্রকার দেওয়ানী,
মৌজদারী, প্রশাসনিক এবং যে কোন আঞ্চলিক বা বিশেষ আদালত সমূহে সাক্ষী
হিসেবে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবেন।

চ. কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা তার ভৃত্যগণ বা মিশনের কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে
প্রেরিত রাষ্ট্র কোন মামলা দায়ের করা যাবে না। তবে প্রেরিত রাষ্ট্রের কোন
ব্যক্তির সাথে যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং পরবর্তীতে চুক্তি ভংগ করে

সে ক্ষেত্রে অব্যাহতি পারে না। এছাড়াও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক আইন (ইসলামী ও প্রচলিত) সমর্থন করেন।

• আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বা প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন প্রদত্ত অনুসরণ করে থাকেন। সুযোগ-সুবিধা, কোন কোন ক্ষেত্রে দায় থেকে অব্যাহতি ও কার্যাবলী করে থাকেন এবং এগুলো Vienna convention-1961 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে একটি বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে, ইসলাম সেই দেড় হাজার বছর পূর্বে কূটনীতিকদের আচরণের নীতিমালা, কার্যপ্রণালী, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি যা কিছু দিয়েছে তার থেকে অবশ্য বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন বেশী কিছু দিতে পারে নাই। যা নিয়ে তার সাথে রয়েছে ইসলামের সংঘর্ষ, যেমন এখন প্রতিটি দেশ কূটনীতিকদের মদসহ অনেক কিছু সরবরাহ করছে-মুসলিম অমুসলিম কোন পার্থক্য করছেন।

কূটনীতির গুরুত্ব:

সমস্যা সংকুল এ পৃথিবীতে কূটনীতির গুরুত্ব অনেক। কূটনীতি শান্তি রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। দু'টি দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে যে ভূমিকা রাখে তার চেয়ে কয়েকগুন বেশী ভূমিকা রাখে বিরোধ নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে। অর্থাৎ দু'টি দেশের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়লে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে তা ঝড়ালো হয়। কারণ শান্তিপূর্ণভাবে কূটনীতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হলে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকে। আরো সুদৃঢ় হয় এবং সহযোগিতার পথ সম্প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে একজন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Hans J. Morgenthau বলেন, Diplomacy can make peace more secure than it is today and the world state can make peace more than it would be if nations were to abide by the rules of diplomacy.

রাজনীতিবিদদের জন্যও কূটনীতির প্রয়োজন রয়েছে। সুস্থ কূটনীতির কারণে একজন লোক দক্ষ রাজনীতিবিদ হতে পারে এবং রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করতে পারে। বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধুত্ব গড়তে পারেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে কূটনীতি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির উৎস হচ্ছে কূটনৈতিক দলিল অর্থাৎ অতীতের কূটনৈতিক আদান-প্রদান, রাষ্ট্রদূত ও

কূটনীতির পর্দার চিহ্নিত ও চুক্তিসমূহ।

সুতরাং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে আজকে মুসলমানদের জন্য ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতির গুরুত্ব অনেক বেশী। কেননা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেদের চিরন্তন বিশ্ব ব্যবস্থাকে পালনিত করে মানব রচিত বা অমুসলিমদের রচিত আইন কার্যকর করার ফলে তাদের উপর চলে আসছে নানা অজুহাতে অধীনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক আঘাসন, চলছে মানবাধীকারের চরম লঙ্ঘন। বর্তমানের প্রবন্ধনাপূর্ণ কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্বকে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে শান্তির বদলে উপহার দিয়েছে অরাজকতা, সন্ত্রাস আর যুদ্ধ বিগ্রহ। বিভিন্ন মতবাদের নামে মুসলমানদেরকে করে রেখেছে দ্বিধা-বিশ্বস্ত। তাই এসব দেশে আজ অনুভূত হচ্ছে ইসলাম প্রদর্শিত সত্য, প্রবন্ধনাইন, উদার ও লোভ-লালসা থেকে উদ্ধার রাজনীতি ও কূটনীতির। এ কূটনীতি মুসলিম বিশ্বকে একত্রিত করে করতে পারে শক্তিশালী ও উন্নত। এ মর্মে আব্বাস পাক বলেন- "তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আব্বাসের রক্তকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিতর্কিত হওয়া না" (আল-ইমরান, ১০৩)।

এটা শুধু নীতিকথা নয়। ইসলাম এর আগে উহার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে দেখিয়েছে। যদিও কূটনীতির উৎপত্তি হয়েছে ইসলাম পূর্বযুগে এবং পূর্ণতা ও বিকাশ লাভ করেছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আবির্ভাব ও নবুয়ত প্রাপ্তির পরে।

ইসলাম কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠির জন্য নয়। এটি সার্বজনীন ও চিরন্তন। যেমন আব্বাস পাক বলেন- "আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দাড়া ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি (আল-ফুরকান-৫৬)।"

এর থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামের নীতি শুধু মুসলমানদের জন্য নয় অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ বর্তমান যুগে ইসলামী ও অনৈসলামী দেশের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদর্শিত কূটনীতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আর এর গুরুত্বকে প্রস্তুতি করে নেই নৈতিক ভিত্তি যা পশ্চাত্য কূটনীতিতে নেই।

দশম পরিচ্ছেদ ইসলামের যুদ্ধনীতি

ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে মুসলমান ও সাধারণ মানুষকে ফিরা রাখা ও ইসলামকে মান কব্বে দেয়ার বাপারে চেষ্টারত শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা সংগ্রাম করে সত্য ও ন্যায়ের পতাকাকে পৃথিবীর বুকে উজ্জ্বল করার নামই জিহাদ। কিন্তু এই জিহাদ মুসলমানরা কখনো কামনা করেনা করণ ইসলামে প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান ও মালকে পবিত্র ও সম্মানার্থ বস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষের নাগরিক অধিকার সমূহের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান অধিকার হলো বেঁচে থাকার অধিকার, আর অপরকে এই সুযোগ দেয়ার নাম হলো নাগরিক কর্তব্য। তাই কোন বৈধ কারণ ব্যতীত ইসলামে কোন রক্তপাতের অনুমোদন নেই। কিন্তু সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কখনো কখনো বৈধ রক্তপাত অনিবার্য হয়ে পড়ে যা এড়ানো যায় না এবং এ ছাড়াও পৃথিবীতে শান্তি ও সম্ভব নয়: ইসলামের ইমান ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না। তাই এ ক্ষেত্রে দরকার একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টার কথা বললেই জিহাদের কথা এসে পড়ে। বিপর্য ও নৈরাজ্য, লোভ ও লালসা, শত্রুতা ও প্রতিহিংসা, গোড়ামি ও কুপমভুততার এই সর্বাঙ্গিক আগ্রাসনের প্রতিরোধের জন্যই আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে তরবারী উত্তোলনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাদেরকে প্রতিরোধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার অনুমতি দেয়া যাচ্ছে। কেননা তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন। এরা নেই সব লোক যাদেরকে বিনা অপরাধে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা আল্লাহকে নিজেদের একক মনিব ও প্রভু বলে ঘোষণা করেছে। (হুজ্ব-৬)

পবিত্র কোরআনে সশস্ত্র যুদ্ধ সম্পর্কে যতগুলো আয়াত আছে তা মধ্যে এ আয়াতটিই প্রথম নাজিল হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাদের উপর দোষ দেয়া হয়নি যে তাদের কাছে একটি উর্বর ভূখণ্ড আছে, কিংবা বড় রকমের বাণিজ্যিক এলাকা আছে। বরং তাদের অপরাধ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তারা অত্যাচারী এবং ইসলাম

প্রবর্তক কারণে মানুষকে নির্গতন করে। অত্যাচারী অমুসলমান কিংবা মুসলমান বা ধর্ম নিরাপেক্ষবাদী হতে পারে। এরা লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (প্রতিরক্ষামূলক) বলা হয়েছে যাতে করে মুসলমান ও নিপীড়িত মানুষ তাদের হাত থেকে বাচতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "একদল নির্দোষ নারী-পুরুষ ও শিশু অনাবরণতই কেবল ফরিয়াদ করছে যে এরা আমাদেরকে এ জ্বালমদের হাত থেকে বাঁচাও।" (আন-নিসা-১০) মোট কথা ইসলামকে সর্বস্তরে বাস্তবায়ন ও জ্বলম নিপীড়ন বন্ধের জন্য জিহাদের অবতারণা।

জিহাদের সংজ্ঞা:

জিহাদ শব্দটি আরবী 'জাহদুন' হতে উৎপন্ন যার অর্থ হচ্ছে সাধানুসারে চেষ্টা সাধনা করা, সংগ্রাম করা, কঠোর পরিশ্রম করা, চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বাঙ্গিক শক্তি প্রয়োগ করা অথবা কোন কাজে আত্মনিয়োগ করা ইত্যাদি।

মুহাম্মদ (সঃ) এর মক্কায় ইসলাম প্রচারের সময় যে সব আয়াত নাযিল হয় সেখানে জিহাদ শব্দের উল্লেখ থাকলেও কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; সংকর্ম সাধনে প্রচেষ্টা চালানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এর বহু নজির পানিখলাত অর্থে জিহাদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এর বহু নজির রয়েছে যেমন, "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ সংকর্ম প্রায়শ্চিত্তের সাথে আছে" (আনকাবুত-৬৯)।

"যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শিরক করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই; তবে তাদের আনুগত্য করো না।" (আনকাবুত-৮) কাফির বা শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের অনুমতি বা নির্দেশের ক্ষেত্রে আল্লাহপাক জিহাদের চেয়ে কেতাল শব্দ বেশী ব্যবহার করেছেন। যেমন আল্লাহপাক বলেন, "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে" (হুজ্ব-৩৯)।

অন্যত্র বলা হয়েছে "সুতরাং তোমরা জিহাদ বা লড়াই করতে থাক শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে" (আন-নিসা-৭৬)। এ রকম বহু আয়াত ও রাসুলের হাদিস রয়েছে যেখানে কেতাল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের উপযোগীতার কারণে 'জিহাদ' শব্দে অস্ত্র যুদ্ধও ব্রহ্মশ শামিল হয়ে যায়। কারণ

ব্যাপার আলাদা" (বাকারাহ-১৯৩)। জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ প্রতিরক্ষামূলক হোক বা আদর্শমূলক হোক সবই হিজরতের পর নাজিল হয়েছে। সুতরাং জিহাদ হিজরতের পর ফরজ হয়েছে এবং এ হুকুম বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জিহাদ পরিচালনার নেতৃত্বের প্রয়োজন:

জিহাদ সমষ্টিগতভাবে কোন যোগ্য নেতা বা শাসকের নির্দেশে বা সুরাশি আদেশে করা হয়। ফরজে আইন বা ফরজে কিফায়া যাই হোক না কেন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে জিহাদ ঘোষণা দিতে পারে না। কেননা সেক্ষেত্রে বিশৃংখলা বা ফাসাদ সৃষ্টি হবে আর ইসলামে ফাসাদ খুবই ঘৃণিত। জিহাদে প্রয়োজন হলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক জিহাদ করার জন্য প্রথমত নিয়মিত সৈনিকদের নির্দেশ দিবেন এবং প্রয়োজনে সমর্থবান লোকদের আহ্বান করবেন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক ব্যক্তিগতভাবে ফাসেক ও অত্যাচারী হলেও জিহাদে জনা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া জনগণের জন্য কর্তব্য বা তার নেতৃত্বে জিহাদ করা বৈধ। আবু ইউসুফ তাঁর খারাজ গ্রন্থে বলেন, বলিফ বা প্রশাসনে অনুমতি ছাড়া কোন সেনাবাহিনী অভিযানে বের হবে না। এ ব্যাপারে আল্লামা মাওয়াদি বলেন, খলিফার আদেশ ছাড়া কোন যুদ্ধ করা যাবে না। এখানে বসুলা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে অর্থাৎ রাসুল (সঃ) নিজেই জিহাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কখন কখন বিচক্ষণ সাহাবাদেরকে জিহাদ পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদে গিয়েও খলিফার অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করা যাবে না। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা আকোশ জিহাদে প্রতিফলিত হতে পারে না।

জিহাদ হবে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। একবার হযরত খালেদকে বনু জুজাইমার নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠানো হয় সেখানে কোন কারণে তিনি সেনাপতির অনুমতি ছাড়াই কিছু লোককে হত্যা করেন। রাসুল (সঃ) একথা জানতে পেরে রাগের আতিশয্যে উঠে দাঁড়ালেন এবং তৎক্ষণাৎ আলী (রাঃ) কে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, জাহেলী যুগের সকল কার্যকলাপ পদতলে নিষ্পেষিত করে দাও। কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণের কারণে যদি এমন অবস্থা হয় যে, প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধ করতে হলে শত্রু পক্ষ মুসলিম জনতা বা ভূখণ্ড দখল করে নিবে সেক্ষেত্রে পূর্ব অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধ করা যাবে তবে কোন রকম বিশৃংখলা বা ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা যাবে না। (সিয়র আল কাবির)।

হযরত ইবনীতি
জিহাদ ঘোষণার বৈধতা:
যদিহুগুণ জিহাদ ঘোষণার জন্য কয়েকটি বৈধ কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. মানবিক মূল্যবোধ জগত করা: আল্লাহপাক মানুষকে অতি সম্মানীয় করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বাক স্বাধীনতাসহ সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে যে সম্মানীয় সে সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, "আমি মানুষকে সম্মানসহকারে পাল্টাইছি।" সুতরাং মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে গোলামে পরিণত করার জন্য যখন একদল মানুষ যখন চেষ্টা করে তখন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বা পুঁজি প্রয়োগ করার অনুমতি রয়েছে। বর্তমান যুগেও খোদাদ্রোহী শক্তি কাশ্মীর, ফিলিপিন, চেকনিয়া, ফিলিপাইনের মিন্দানাও এবং অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের গোলামে পরিণত করার সকল রকম চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করা মুসলমানদের নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।

২. ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা: মুসলিম রাষ্ট্রের উপর যখন অমুসলিম শত্রুরা আগ্রাসন ঘটায়, সীমান্তে জনগণের উপর জুলুম-নিপীড়ন করে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও জনগণকে রক্ষার জন্য জিহাদ ঘোষণা করা বৈধ। এ পর্যায়ে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে দুটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে জিহাদ ঘোষণা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে: (১) ইসলামী রাষ্ট্র পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রের দ্বারা হুমকীর সম্মুখীন হলে বা কোন অংশ দখল করে নিলে বা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে:

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জ্ঞানমালের নিরাপত্তা বিধিত হওয়া: এপ্রসঙ্গে কোরআনের বাণী হচ্ছে, "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কালের যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম" (হজ্ব-৩৯)।

৪. ধর্মের দাওয়াতী কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা ও ধর্মকে সর্বোচ্চে তুলে ধরা: মুসলমানরা একটি মিশনারী জাতি। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাঠানো হয়েছে সারা বিশ্বে ইসলামের সুমহান বাণীকে প্রচার করার জন্যে। এ কাজটি মুসলমানদের ইবাদতের একটি অংশ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে শুরু করে সমষ্টিগত ভাবে একাজের আনজাম দেয়া যায় তবে কাজটি সহজ নয়। এপথে রয়েছে প্রচুর বাধা বিপত্তি। এসব বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য মুসলমানরা পরিস্থিতি অনুযায়ী জিহাদের পথ বেঁচে নিতে পারে এবং জিহাদ করে ইসলামকে অনান ধর্মের

উপরে বিজয়ী ধীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আর এটাই আদ্যাহর নির্দেশ যেমন তিনি বলেন, "তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য ধীন সহকারে যেন এধীনকে অপরাপর ধীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে" (আত-তাওবাহ-৩৩)।

মুসলমানদের জন্য বৈধ যুদ্ধ:

সব যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। যেসব যুদ্ধ বৈধ তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

ক. চলমান যুদ্ধের জের: অর্থাৎ কোন কারণ বশত: যুদ্ধ বন্ধ হয়ে থাকলে তা পুনরায় শুরু করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে উভয়পক্ষের অবসন্ন হওয়া বা সন্ধি বা বিনা সন্ধিতে কিছু সময়ের জন্য পারস্পরিকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখা হয়েছিল। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, "যুদ্ধ রহিত থাকার মাসগুলি (চুক্তি অনুসারে) অতিবাহিত হয়ে গেলে যেখানে মুশরিকদের দেখতে পাও হত্যা কর এবং বন্দী কর এবং অবরোধ কর এবং তাদের জন্য গোপন স্থান তৈয়ার কর" (আত-তাওবাহ-৫)।

আদ্যাহর সারাংশ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-চুক্তির মেয়াদ অপর পক্ষের সাথে শেষ হয়ে যাবার পর যুদ্ধ শুরু করা বৈধ। এপ্রসঙ্গে জামামা মালেক বলেন, প্রতিপক্ষকে চুক্তির শর্ত পরিপূর্ণ করার সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেক্ষেত্রে তাদের উপর হামলা করা বৈধ।

খ. আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ: খোদাত্বাহী শক্তি যখন আগ্রাসন চালিয়ে ইসলামী বাবদ্যকে নিমূল ও উৎখাত করে মুসলমানদের ইসলাম বাতীত অন্য কোন মতবাদ চাপিয়ে দিতে চায়, তখন তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। এ ধরনের যুদ্ধ দু'অবস্থায় হতে পারে যেমন: (১) কোন শত্রু দেশ মুসলিম সাম্রাজ্যে হামলা করে মুসলমানদের জীবন শাঙ্গাকে বাহত করলে মুসলমানদের জান ও মাল নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়লে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নির্দেশ এরূপ: "যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে আদ্যাহর পথে যুদ্ধ কর কিন্তু সীমা লংঘন করো না" (বাকারা-১৯০)।

(২) কাগত মুসলিম রাষ্ট্রের উপর হামলা করেনি কিন্তু অসহনীয় দুর্বাবহার ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি হুমকী প্রদর্শন করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে

কোরআনের নির্দেশ

হচ্ছে, "তুমি কি ঐ সব ব্যক্তিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না যারা তোমাদের পবিত্র প্রতিষ্ঠা ভঙ্গ করেছিল এবং আল্লাহর রাসুলকে (সঃ) বহিস্কৃত করতে চেয়েছিল এবং প্রথম তোমাদেরকে হামলা করেছিল" (তওবাহ-১২)।

এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেনঃ "যে কেউ তার প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয় সে শহীদ বলে গণ্য হয়।" (জামেউল জাওয়ামে- ৪র্থ খন্ড)।

গ. সহানুভূতি মূলক যুদ্ধ: শত্রু দেশে বা বিদেশে অবস্থানকারী কোন মুসলমান বা মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যাপারে জুলুম-নিপীড়ন ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অমুসলিম বা শত্রু দেশের সরকারের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। তবে পরিস্থিতির ওরূদ্ধ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিবে। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে "কিন্তু যদি ধর্মের প্রয়োজনে তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থী হয়, তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে এর ব্যতিক্রম হবে যদি ঐ ব্যক্তিগণের সংগে তোমাদের কোন সন্ধি বা চুক্তি থেকে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখে থাকেন" (আনফাল-৭২)। সুরা নেনসার ৭৫-৭৬ আয়াতে দুর্বল, নর-নারী ও শিশুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া সংক্রান্ত ফরিয়াদের উল্লেখ আছে।

ঘ. শান্তিমূলক যুদ্ধ: কয়েকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা যেতে পারে। যেমন:

ধর্মত্যাগী: যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কিন্তু পরে ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে এবং সমাজে ফেত্বনা মসাদ সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া আইনসম্মত। এ ছাড়াও কোন মুসলমান সম্প্রদায় বা গোত্র যাকাত বা শরীয়তের অন্যান্য কর্তব্যের অপরিহার্যতা অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়। হযরত আবু বকরের (রাঃ) শাসন আমলে অগুরুপ ঘটনা ঘটলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল। যা ইতিহাসে রোদার যুদ্ধ নামে খ্যাত।

ঙ. বিদ্রোহ: ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বিরোধীতাকারীদের অর্থাৎ যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী বা যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে উৎখাত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা বৈধ। প্রথমে তাদেরকে শান্তির দিকে আহ্বান করতে হবে। শাড়া না দিলে যুদ্ধ ঘোষণা বৈধ। এ প্রসঙ্গে কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপরদলের উপর চড়াও হয় তবে তোমরা অগ্রাঙ্গী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে

বা ভগ্নোদ্যম করার উদ্দেশ্যে তারা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করতো অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে হাসিল করার জন্য একাজ করা হতো। (ইবনে হিশাম, তাবারী, ইবনে সিয়্যার আল-কাবির)।

গ. পানি ও রসদ বন্ধ করণ: যুদ্ধে শত্রুদের পানি ও রসদের সরবরাহ বন্ধ করে যেতে পারে, কিংবা অন্য কোন উপায়ে ব্যবহারের অযোগ্য করে দেয়া যেতে পারে। মহানবী (সঃ) বদর ও খয়বার যুদ্ধে শত্রুদের পানি বন্ধ করে দিয়ে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও শত্রুদেরকে সর্ব প্রকার অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করা যেতে পারে। এই বিষয়ে জাহাজ ও দুর্গগুলোকে একইভাবে গণ্য করা হত। একজন ঐতিহাসিক এস. পি. স্কট উল্লেখ করেছেন যে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে স্পেনে মুসলমানগণ কামান ব্যবহার করতেন। ত্রমসেডকালে মুসলমানরা এক প্রকার সামুদ্রিক মাইন ব্যবহার করতেন। (History of Moorish Empire in Europe Principles of International Law-Lawrence.) আইন ও আচরন সংক্রান্ত এইগুলি মাত্র কয়েকটি উদাহরণ। সমস্ত বৈধ কার্যাবলীর বিশদ তালিকা দেওয়া কঠিন। সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, যা নিষিদ্ধ নয়: তাই বৈধ। যুদ্ধে নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করা ও তার অনিষ্ট সাধন করা নয় বরং উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র তার থেকে ক্ষতি ও অনিষ্ট রোধ করা। এ জন্য ইসলামের নীতি হলো যুদ্ধে শুধুমাত্র যতটা শক্তি প্রয়োগ না করলে ক্ষতি ও অনিষ্ট রোধ করা সম্ভব নয়, কেবল ততটাই প্রয়োগ করা উচিত। আর সেই সীমিত শক্তি প্রয়োগ ও হওয়া চাই শুধুমাত্র সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে যে সব জিনিষের সাথে যুদ্ধের সম্পর্ক নেই তাকেও আক্রমণের আওতায় আনা উচিত নয়। এ জন্য ইসলামে যুদ্ধে কিছু কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হল:

ক. বেসামরিক লোকদের নিরাপত্তা: ইসলাম বেসামরিক লোকদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়েছে। এদের মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, তপস্বী, পাত্রী, সেবক, পর্যটক ইত্যাদি ধর্মের লোকদের উপর কোন আক্রমণ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) বলেন "কোন বৃদ্ধ শিশু ও নারীকে হত্যা করো না" (ফতহুল বুলদান-৪৭)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোথাও সৈন্য প্রেরণের সময় উপাসনালয়ের নিরীহ সেবকদের ও আশ্রমের সাধক-সন্ন্যাসীদের

জীবন বৃক্ষ নীতি

হত্যা করতে নিষেধ করে দিতেন। কিন্তু ফকিহগণ বলেন যে, যদি কোন নারী শিশু ও বৃদ্ধের বৃত্তিতে লিপ্ত হয়, শিশু গোপন তথ্য আদান-প্রদান করে এবং ধর্মীয় প্রসঙ্গে বা উপাসনালয়ের লোকেরা তার জাতির মধ্যে যুদ্ধের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তা হলে তাকে হত্যা করা বৈধ। (ফতহুল কাদির ৪ খণ্ড, বাদাঈ ওয়া সানান্দি, ৭৭)।

খ. সামরিক লোকদের বিরুদ্ধে শর্ত সাপেক্ষে অস্ত্রধারণ: সামরিক লোকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ বৈধ থাকলেও সে অধিকার সীমাহীন বা শর্তহীন নয়। তাই যুদ্ধের উপর অত্যধিক হামলা করা বৈধ নয়, বিশেষ করে রাতে ঘুমের অবস্থায়। যুদ্ধের উপর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অত্যধিক হামলা করার প্রথা ছিল। রাসূল (সঃ) তা নিষেধ করে দেন। শত্রুদেরকে আগুনপুড়িয়ে মারা যাবে না। নবী করিম (সঃ) বলেন "আগুন আল্লাহর শাস্তি, এর দ্বারা তার বান্দাদের শাস্তি দেয়া উচিত নয়।" এছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শত্রুকে বেঁধে বিভিন্নভাবে নির্ধাতন করে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

গ. বৃটরাজ ও সম্পদ নষ্ট না করা: বৃটের মালা-মাল মৃত প্রাণীর গোশতের মতই বৈধ। খাইবর যুদ্ধে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর কিছু মুসলিম সৈন্যের ব্যাপারে এক ইহুদী গোত্রপতি রাসূলের (সঃ) কাছে অভিযোগ করলে রাসূল (সঃ) বলেন "তোমাদের কেউ কি গর্বিত হয়ে এরূপ মনে করছে যে, কোরআনে যা যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে যে সব উপদেশ দিয়ে থাকি যা যা আদেশ বা নিষেধ করি তাও কোরআনেরই মত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তোমাদেরকে আহলে কিতাবের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা, তাদের নারীদের মারপিট করা ও তাদের ফল খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। কেননা তারা যা যা দেওয়া উচিত তা ইতিমধ্যেই তোমাদেরকে দিয়েছে" (আল-জিহাদ)।

এ ছাড়াও সৈন্যদের অগ্রাভিযান চালানোর সময় ফসল নষ্ট করা যাবে না। ফসলের গাছ কাটা যাবে না, জনপদসমূহে গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ করা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এসব ফাসাদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, "সে যখন শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হয় তখন পৃথিবীতে অরাজকতা ছড়ানো এবং ফসল নষ্ট করা ও গণহত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু

আল্লাহ অরাজকতাকে পছন্দ করেন না" (বাকারাহ-২৫)। হযরত আবু বকর সিরিয়া ও ইরাকে সৈন্য পাঠানোর সময় এ বলে নির্দেশ দেন যে, জনপদসমূহ ধ্বংস করা ও ফসল নষ্ট করা অবৈধ। (বিস্তারিত দেখুন কিতাবুল জিহাদ)

ঘ. উচ্ছৃংখলতা, নৈরাজ্য ও দাস্তাহাস্যমা সৃষ্টি অবৈধ: জিহাদে যাওয়ার পথে বা শিবির স্থাপন করে তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিশৃংখলা ও গোলাযোগ সৃষ্টি করা ঘৃণিত ও অবৈধ। রাসূল (সঃ) বলেন "যে ব্যক্তি স্থানীয় বেসামরিক লোকদের উত্তাক্ত করেন অথবা পথিকদের লুণ্ঠন করবে তাদের জিহাদ হবে না" (সায়দ জিহাদ)।

ঙ. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অবৈধ: প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, চুক্তি লংঘন, বিশ্বাস ঘাতকত্ব ও চুক্তিবদ্ধদের সাথে বাড়াবাড়ি করার নিন্দা করে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সে দিক থেকে এটা ইসলামে একটা জঘন্য পাপ কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের হত্যা করবে, সে বেহেশতের দ্বারও পাবে না। রাসূল (সঃ) আরো বলেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাস ঘাতক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর জন্য এক কাজ থাকবে যা তার বিশ্বাসঘাতকতারই সমপর্যায়ভূক্ত হবে। মনে রেখ যে, জনগণ বিশ্বাস ঘাতক হয় তার চেয়ে বড় বিশ্বাস ঘাতক আর কেউ হতে পারে না। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম কিতাবুল জিহাদ)।

যুদ্ধের নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে সামান্য কয়েকটি আলোচনা করা হল। (নিম্নোক্ত জ্ঞানর জন্য বিভিন্ন ফিকহ এর গ্রন্থসমূহ যেমন-হেদায়া, বাদাঈ-ও-সানাঈ, মুগনী, মাহাষ্টাহ ও হাদিস গ্রন্থের জিহাদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সামুদ্রিক যুদ্ধ:

মুসলমানরা শুধু স্থল যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা নৌ-যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছে। যেমন অষ্টম হিজরীতে মৃত্যুর অভিযানের উদ্দেশ্যে আয়লা নামক স্থানে মহানবী (সঃ) মানুষ ও রসদ নিয়ে সামুদ্রিক অভিযানে বের হন। কারণ সেখানে একজন মুসলিম দৃতকে হত্যা করা হয়েছিল। নিম্নো জলদস্যুদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষাকরার জন্য নবম হিজরীতে আলকামা ইবনে মুজাব্বিদা এর নেতৃত্বে লোহিত সাগরের এক দ্বীপে এক বাহিনী পাঠানো হয়। মহানবীর জীবদ্দশায় এইরূপ শান্তি ও যুদ্ধ কালে নৌবাহিনীর ব্যবহারের ফলে উদ্ভটচালক

সাগরের দ্রষ্টব্য

নাবিকে পরিণত হয়েছিল। তাবারীর মতে আবু বকরের কর্তৃক সুদক্ষ নাবিকে পরিণত হয়েছিল। তাবারীর মতে আবু বকরের নির্দেশে ইরাক অভিযানের সময় নৌবাহিনী ব্যবহৃত হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এর সময় করাচী (দায়বল) ও বোম্বাই (তাগার) এর বিরুদ্ধে নৌবাহিনী প্রেরণ করা হয়। তাঁর নির্দেশে কায়রো (ফুসতাত) থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত একটি রণ ধন করা হয়। পরবর্তীতে এই খালটি লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করেছিল যা আধুনিক কালের সুয়েজ খালের কাজ করত। খলিফা ওমরের সময় নৌ অভিযান চালিয়ে অনেক দ্বীপ ও বন্দর মুসলমানরা দখল করে।

সেকালের নৌযুদ্ধের বিবরণ পাঠে, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে নৌযুদ্ধ ও নৌযুদ্ধের আইন কানূনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। খলিফা মুয়াবীয়ার রাজত্বকালে প্রতিশোধ স্বরূপ শত্রুদের নৌবাহিনী ধ্বংস করার জন্য মুসলমানরা 'গ্রীক অগ্নি' নামে এক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছিল যাকে হাদিস যুগে ক্ষেপনাস্র বলে অভিহিত করা হয়। এভাবেই মুসলমানরা প্রথমে গণপাণ্ডার ক্ষেপনাস্র ব্যবহার করে।

মুসলমান ফকিহগণ নৌকা বা জাহাজকে স্থলের উপর দূর্গের মতোই মনে করেন, তাই নৌ অবরোধ ও ব্লকেড সংক্রান্ত কোন বিশেষ আইন তারা উল্লেখ করেন নাই, তবে আধুনিক যুগের নৌযুদ্ধের আইন-কানুন ও কনভেনশন শরীরার ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক না হলে মুসলমানদের জন্য মেনে চলা দোষনীয় হবে না কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্যাপিরাস রেকর্ড পত্র থেকে মুসলিম বন্দর গুলিতে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক ঘাঁটিগুলির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এমন কি আরবী ভাষায় নৌকা ও জাহাজের জন্য তিন শতাধিক শব্দ প্রচলিত আছে, যার মধ্যে থেকে গ্র্যাডমিরাল ও আর্সেনাল প্রভৃতি শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় নেয়া হয়েছে।

বাকশ যুদ্ধ:

আল মাককারী তাঁর 'নাফে আত ত্বিব' গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, বাকাস বিন ফিরনিস (মৃত্যু-৮৮৮ খ্রীঃ) মানুষ দ্বারা চালিত একটি উড়োজাহাজ নির্মাণ করেছিলেন এবং সাফল্যের সাথে উড্ডয়নের পর অবতরণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর এই গবেষণা বন্ধ হয়ে যায় এবং আকাশে প্রভাব বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। তথাপিও এতে কোন সংশয় নাই যে, যদি এইরূপ প্রচেষ্টায়

বেশী লোক নিয়োজিত থাকত এবং প্রয়োজনীয় লোক শিক্ষিত ও দক্ষ হত, তাহলে যুদ্ধকালে এদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেত, যা এক হাজার বছর পূর্বে ইউরোপীয় ষ্ট্যানরা ব্যবহার করছে। স্বাভাবিকভাবে একারণে আকাশযুদ্ধ সাজিয়ে আইন-কানুন ইসলামী সাহিত্যে নাই। যাহোক সাধারণভাবে মুসলমানরা সব সময় মূলনীতির উপর অটল থাকে। মুসলমানরা চুক্তি ও সন্ধিবদ্ধ থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করে। আকাশ যুদ্ধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন-কানুন বা আচরণ বিধি যদিও সাময়িক ভাবুও ঐগুলি মুসলিম আইনের অংশ বলা যেতে পারে। শরীয়ার সাথে কোন বিরোধ না থাকে, কেননা এ যাবত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ঐগুলি অনুসরণ করে চলছে।

জিহাদে মুসলিম নারী:

রাসুলুল্লাহর (সঃ) এর জীবদ্দশায় এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাগণ সেবিকা, পাটিকা পানিবহনকারিনী এবং সাধারণ খাদ্যে হিসেবে অংশ গ্রহণ করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যিকারি বোদ্ধা হিসেবে অংশ গ্রহণ করতেন। কাদেরিয়ার যুদ্ধে মহিলাগণ মৃতের কবর খনন করা ছাড়াও মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছিল অর্থাৎ তারা দলবদ্ধ হয়ে কুচকাওয়াজ করে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করেছিল। তাদের কুচকাওয়াজের মাধ্যমে মুসলিম সেনা বাহিনীর বিশালতা দেখা শত্রুরা ভয় পেয়ে যায়। এই যুদ্ধে সাতশত মহিলা অংশ গ্রহণ করেছেন। তাদের সেনা ছাউনীতে ভাতার রক্ষক হিসাবে ও নিয়োগ করা হতো। পরবর্তী কালে যুদ্ধে মহিলাদেরকে স্বেচ্ছাসেবিকা ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য বেশী বয়সে যুগে অবিবাহিতা যুবতিগণ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন (ইবনে হিশাম)। ইমরুল আয়েশা (রঃ) ওহদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবিকাদের সঙ্গে আহত সোহাদাদের সেবা করেছেন। বুখারী শরীফের উক্তি অনুযায়ী মহানবীর স্বীয়গণ পর্দা প্রথা নাগিল হওয়ার পরও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। শায়বানীর মতে সামরিক অভিযানে যুবতি মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবিকা ও প্রয়োজনে সৈনিক হিসেবে কাজ করতে পারে যদি তাদের আত্মীয়দের আপত্তি না থাকে: একজন স্বাধীন নারী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সামরিক অভিযানে যেতে পারে: কিন্তু নিকট আত্মীয়ের বিলা অনুমতিতে যাওয়া উচিত নয়, যে ব্যক্তিরই হোক না কেন। মোটকথা ইসলাম, মুসলিম ও ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্য জিহাদের তাক আসলে প্রয়োজনে সক্ষম

জিহাদের মর্মাদা:

জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন ও জাতীয় সম্বন্ধে কোন অবস্থাতেই অন্যায় ও দুষ্কৃতির কাছে পর্যুদস্ত হতে না দেয়া এবং দুষ্কৃতি তেজর বা বাইরে যে দিক থেকেই হোক না কেন তাকে নির্মূল করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। আল্লাহতায়াল্লা মুসলমানদের কাছ থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নির্ভর করে তার প্রাথমিক প্রয়োজন হলো তাদের সব রকমের জাতীয় ও মানবিক দুর্গতি থেকে নিরাপদ থাকা এবং জাতীয় ও রাজনৈতিক শক্তি অটুট ও দৃঢ় রাখা। আর এ কাজে যারা অংশ নিচ্ছে তাদের জন্য রয়েছে অশেষ মর্গাদা ও পুরস্কার। জেমন আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে বলেন "হে ইমানদারগণ তোমাদের যত্নদায়ক শান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে এমন একটা ব্যবসার সুসংবাদ দিব বাবশাটি হলো আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং জান ও মাল দিয়ে তার পথে জিহাদ করা। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তা হলে এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কাজ। আল্লাহ এর বিনিময়ে তোমাদের গুনাহ কে মাফ করে দিবেন এবং এমন জ্ঞানান্তে প্রবেশ করাবেন যার ভাল দেশে থাকবে প্রবাহিত স্বাধীধারা এবং সেখানে তোমরা পরম শান্তিতে বসবাস করবে এবং এটাই তোমাদের জন্য মহান বিজয়" (আস-সফ-৯-১২)। আল্লাহপাক আরো বলেন, "তোমরা কি যাজীদের পানি পান করানো এবং কাবা শরীফের সেবা ও তত্ত্বাবধান করাকে আল্লাহ ও আবেবরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের কাজের সমমর্গাদা সম্পন্ন মনে করেছ আল্লাহর কাছে এ দু'গোষ্ঠি সমান নয়। আল্লাহ জালেমদের সুপথে পরিচালিত করেন না। যারা ইমান এনেছে সত্যের জন্য বাস্তবিতা ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে লড়াই করেছে, তাদের মর্গাদা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠতর। তারাই প্রকৃত পক্ষে সফলকাম" (তওবাহ-১৯)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন "আল্লাহ বেহেস্তের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এবং তারা এর বিনিময়ে পার্থিব জীবনে আল্লাহর পথে শহীদ হবে এবং ইসলামের শত্রুদের হত্যা (জিহাদে) করবে" (আত-তাওবা-১১১)। আল্লাহ পাক অনাত্ম বলেন, আল্লাহ সেইসব মুজাহিদকে অত্যধিক ভালবাসেন যারা আল্লাহর পথে লৌহ প্রাচীরের তরলন হয়ে লড়াই করে (আস-সফ-৪)।

বস্তৃতঃ একেই বলা হয়েছে সত্যের লড়াই। এ লড়াইয়ে এক রাত জাগা যাক
 রাত ছেগে ইবাদাত করার চেয়েও উত্তম। এখানে ময়দানে ইস্পাত কঠিন শপথ
 নিয়ে শত্রুর সামনে ক্রোধ দাঁড়ান ঘরে বসে ৬০ বছর নফল নামাজ পড়ার চেয়েও
 পূণ্যের কাজ। জিহাদের উদ্দেশ্য যখন অন্যারাজ্য ও ধন-সম্পদ হস্তগত করা না
 তাহলে এ রক্তপাতে আত্মাহুত কি উদ্দেশ্য তিনি এতবড় মর্গাদা ও পূণ্য কেন বরদা
 করলেন এবং কেনই বা বস্তৃত বলা হচ্ছে তারাই সফলকাম উত্তরে বলা যায়
 যে, আল্লাহ মানুষকে মানুষ দিয়ে ছন্দ না করলে পৃথিবী অরাজকতার ভয়
 বেষ্ট। (হুজ্জ-৪০) এবং “তোমরা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ না করলে পৃথিবীতে ভয়াবহ
 নৈরাজ্য ও বিপর্যয় দেখা দিবে (বাকারাহ্ ২৫১)। বস্তৃতঃ আল্লাহ তার পৃথিবীতে
 অরাজকতা ও বিপর্যয় দেখা দিক তা চান না। তিনি চান না তার বান্দাদের বিন
 অপরাধে নির্যাতন করা হোক, ধ্বংস করা হোক তাদের বাড়ী ঘর। সবলের
 দুর্বলের আধ্যাত্মিক ও বস্তগত জীবনকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিক এটা
 তিনি সহ্য করতে রাজী নন। পৃথিবীতে প্রতারণা, জুলুম, হত্যাভীক্ষা ও লুটতরাজ
 বিরাজমান থাকুক এটা আল্লাহর কামনা নয়। সুতরাং যে মানব গোষ্ঠি কোন
 প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ধনদৌলতের আশা ও অভিলাষ ছাড়াই কেবলমাত্র
 আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পৃথিবী থেকে এসব অরাজকতা, জুলুম, নিপীড়ন উচ্ছেদ
 করে ন্যায় নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয় তারাই আল্লাহর বেষ্ট
 ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী হবে এটাই স্বাভাবিক। বস্তৃতঃ এখানেই
 আল্লাহর পথে জিহাদের মর্গাদা ও মহাশয় নিহীত। এ কারণেই মানুষের যাবতীয়
 কাজের মধ্যে ইমানের পর জিহাদকে সর্বাপেক্ষা মহৎ ও পূণ্যময় কাজ বলে
 ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যায় অসতাকে কোন অবস্থাতেই মেনে না নিয়ে তাকে
 নির্মূল করার জন্য যে কোন তাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া মানবীয় মহাশয়ের
 সর্বচ্ছো গুণাবলী। যে ব্যক্তি অন্যদের উপর অন্যায় অবিচার বরদাশ্ত করে, নৈতিক
 দুর্বলতার শেষ পর্যায় পর্যন্ত তাকে তার স্বীয় স্বভাব উপর পরিচালিত জুলুম ও
 অবিচার মেনে নিতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যায়কে নিছক অন্যায়
 হবার কারণে খারাপ মনে করার চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী এবং মানব জাতিকে
 তা থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য ক্রান্তিহীনভাবে সংগ্রাম করে দে একজন
 সত্যিকার অর্থে মহৎ মানুষ। তার অস্তিত্ব মানব জাতির জন্য রহমত বরূপ।

আল্লাহর বস্তনীতি
 আল্লাহ ব্যক্তিরাই সফলকাম এবং পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে তারাই। এ প্রসঙ্গে
 উল্লেখ পূর্বক বলেন, “পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার ন্যায়পরায়ন বান্দাগণ”
 (বাকারাহ্ ১০৫)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধবন্দী

যুদ্ধ বন্দীদেরকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

১. অমুসলমানদের হাতে বন্দী মুসলিম সৈন্য বা সাধারণ নাগরিক:
- অমুসলিমদের হাতে বন্দী মুসলিম সৈন্য ও সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুক্তিপন প্রদান পূর্বক তাদের মুক্ত করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, “যাকাতের অর্থ মুক্তিপন পরিশোধে ব্যয় নির্বাহি বিধি সম্মত” (সূরা ৯ আয়াত নং ৩০)। পবিত্র হাদিসেও বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে ব্যবস্থা করা নির্দেশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, অমুসলমানদের হাতে বন্দী মুসলমানদেরকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় অর্থ থেকে মুক্ত করা হবে। ইতিহাসে এ বহু নজীর আছে। যেমন, ৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম কনস্টানটাইনে সমর অনেক মুসলিম সৈন্যকে মুক্তিপন দিয়ে মুক্ত করা হয়েছিল। অমুসলিমদের হাতে বন্দী অথচ প্যারোলে মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলিম সৈন্য প্যারোলে মানতে বাধ্য। প্যারোলে থাকা অবস্থায় তার এমন কোন কাজ করা ঠিক হবে না যার কারণে তার ও মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষতি হতে পারে।

২. মুসলমানদের হাতে বন্দী অমুসলমান সৈন্য ও সাধারণ নাগরিক: ইসলামী আইনানুসারে যুদ্ধ বন্দী যে ধরনের হোক না কেন সবার সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ রয়েছে। অমুসলমান বন্দীরা যখন ইসলামের এই উত্তম আদর্শ বাস্তবে দেখতে পাবে তখন তারা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা না করে বরং দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে যেমনটি পূর্বে করেছে। তাই যুদ্ধ বন্দীদের সাথে সদাচার করার জন্য ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে কঠোরলো বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী যুদ্ধ আইনে যুদ্ধ বন্দীদের সাথে মানবিক, সহানুভূতিশীল, ন্যায় উদারতাপূর্ণ ও সর্বোত্তম চরিত্রাচিত ব্যবহার করা হয়। যার নজীর পৃথিবীর যুদ্ধ আইনের ইতিহাসে অক্ষয় ও উজ্জ্বল দেখা পায়। এ রকম আচরণ অন্যান্য যুদ্ধ আইনে বিরল। আধুনিক ইউরোপিয়ান সমাজ যুদ্ধ বন্দীদের সাথে তাদের পূর্বের আচরণের কিছু পরিবর্তন করেছে কিন্তু পক্ষপাতমূলক। অর্থাৎ তারা ধর্ম ও জাতি ভেদে আচরণ করে থাকে। তবে যুদ্ধ বন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ সব

ইসলামী মানবিক ছিল এবং থাকবে। পবিত্র কোরআনে যুদ্ধ ও যুদ্ধ বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ এই নির্দেশ রয়েছে যে, “অন্তঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করবে, তখন তাদের হত্যা কর, যখন তাদেরকে পূর্ণ ভাবে পরাজিত করে তখন তাদের বন্দী কর। অতপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর না হয় তাদের প্রতি থেকে মুক্তিপণ লও” (মুহাম্মদ: ৪)। অপর এক স্থানে আল্লাহ পাক বলেন, “তরফা শত্রুকে পর্যদন্ত করতে না পারো নবীর পক্ষে বন্দী করা সঙ্গত নয়।” (আনআল-৬৭)।

আলোচ্য আয়াত দুটির তাৎপর্যে যুদ্ধ বন্দী সম্পর্কে যে সব হুকুম-নয়াম জানা যায় এবং নবী করিম (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম তদানুগায়ী যে রকম আমল করেছেন এবং ককিগ্রন্থ ইজতিহাদ করে যে সব আইন-কানুন তৈরি করেছেন তা নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হল।

১. দয়া প্রদর্শন: যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি কোরআনের সাধারণ নির্দেশ হলো তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে হবে। এ দয়া প্রদর্শন নিম্নোক্ত চার ভাবে হতে পারে। (ক) বন্দী অবস্থায় তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, (খ) হত্যা বা দাওর করা বন্দী না রেখে তাদের দ্বারা মুসলিম নাগরিকদের সেবামূলক কাজ করিয়ে নেয়া, (গ) জিজিয়া প্রদানে বাধা করে গিম্মি বানিয়ে বন্দী জীবন থেকে মুক্ত করা এবং (ঘ) রক্তপণ বা মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেয়া।

২. সদাচরণ: ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের সাথে উদার, নম্র ও সর্বোত্তম পদ্ধতির মাধ্যমে আচরণ করতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সব সময় কয়েদী ও বন্দীদের সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিয়েছেন। দীর্ঘ তের বছর ধরে যারা মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের নির্যাতন করে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছিল তারা বন্ধা বিজয়ের পর বন্দী হয়ে এলে রাসুল (সঃ) তাদের সাথে উদার ও মহানুভব আচরণ করলেন এবং সাহাবাদেরকে তারই মতো আচরণ করার নির্দেশ করলেন। সাহাবাগণ তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন, যার নজীর আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন:

১. বদর যুদ্ধে বন্দীদেরকে রাসুল (সঃ) বিভিন্ন সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এবং নির্দেশ দেন যে তারা যেন এসব বন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেন।
২. সুহাইল ইবনে আমর নামক জটিল কয়েদী সম্পর্কে রাসুল (সঃ) এর নিকট বলা হয় যে, সে নড় অনশনশীল বড়। সে আগনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছে। তার

দাঁত ভেঙ্গে দিন। নবী (সঃ) জবাবে বললেন, “যদি আমি তার দাঁত ভেঙ্গে দিই তাহলে আল্লাহ ও আমার দাঁত ভেঙ্গে দিবেন যদিও আমি নবী” (ইবনে কাসীর ৩। ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসে এবং তার থাকা অবস্থায় নবী (সঃ) এর নির্দেশে তার জন্য উত্তম খাদ্য ও দুধ সরবরাহ করা হতো।

সাহাবাদের যুগেও এই ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি কার্যকর ছিল। যুদ্ধবন্দীদের সাথে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার ও আচরণ ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। (তাক্‌হীমুল কোরআন: ১৫ শ খন্ড)

গ. যুদ্ধ বন্দীদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা: নবী করিম (সঃ) সাহাবায়ে কিরামের কার্যক্রম হতে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধবন্দী মতকণ পক্ষ সরকারী তত্ত্বাবধানে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে। পবিত্র কোরআনে যুদ্ধবন্দীদের আহার ক্রমান্বয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। “তারা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ করে যারা শুধুমাত্র আচ্ছন্ন সম্ভ্রমের জন্য মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দীকে আহার করায়” (আদ-দাহর: ৮)।

এ সম্পর্কে রাসুল (সঃ) বলেন, “বন্দীদের পানাহারের ব্যবস্থা করা দায়িত্ব বন্দীকারীর উপর অর্পিত।” যেমন: বদর যুদ্ধে বন্দীদেরকে সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার পরে নবী (সঃ) তাদেরকে নিজেদের স্নেহ ভাল খাদ্য খাওয়ান ও আরামে রাখার নির্দেশ দেন। কোন কোন সাহাবা নিজে খেজুর খেয়ে বন্দীকে তরকারীসহ রুটি আহার করাতেন। কয়েকজন বন্দী কাপড় ছিল না, রাসুল (সঃ) নিজে তাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেন।

ঘ. রক্তপণ বা বিনা রক্তপণে মুক্তি দেয়া: শরীয়াহ্‌ ব্যবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের চিরজীবন বন্দী করে রাখার বিধান নাই। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসক যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধপূর্ববর্তী ও যুদ্ধপূর্ববর্তী কার্যক্রম ও আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে যুদ্ধবন্দীদের রক্তপণ নিয়ে মুক্তি দিতে পারেন অথবা পরিস্থিতি বিবেচনায় বিনা রক্তপণে মুক্তি দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোরআনের নির্দেশ হলো - “যুদ্ধবন্দীদের প্রতি হা অনুকম্পা দেখিয়ে তাদেরকে বিনা রক্তপণে মুক্তি দাও অথবা রক্তপণ নিয়ে মুক্তি দাও” (মুহাম্মদ: ৪)।

উদাহরণ: রাসুল (সঃ) এ আয়াতের আলোকে সাধারণত বন্দীদেরকে

বন্দী

রক্তপণ না নিয়ে ছেড়ে দিতেন। জাবালে তানয়ীম নামক স্থানে ৮০ জনের একটি মুসলিম বাহিনী মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করে কিছু দূর্ভাগ্য যে তারা সকলে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং তাদেরকে রাসুলের কাছে উপস্থিত করা হয়। রাসুল (সঃ) তাদের সকলকে ফিদিয়া বা রক্তপণ ছাড়াই মুক্তি দেন। এ ছাড়াও হুইন যুদ্ধে হাওয়াজেন গোত্রের প্রায় ছয় হাজার বন্দীকে রাসুল (সঃ) বিনা রক্তপণে মুক্তি দেন এবং তারা রাসুলের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

রক্তপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্তি করা নজীর ইসলামের ইতিহাসে রয়েছে। যেমন রাসুল (সঃ) বদর ও উহুদ যুদ্ধের বন্দীদের রক্তপণ নিয়ে মুক্তি দেন।

৪. বন্দীদের হত্যা না করা: যুদ্ধবন্দীদের কোন কারণ ছাড়া হত্যা করা যাবে না। হত্যা বিজয়ের পর রাসুল (সঃ) মুসলিম বাহিনীকে এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, বন্দীদের হত্যা করা যাবে না এবং যে ব্যক্তি ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে বসে আছে তাকে কিছু বলা যাবে না। (ফতহুল বুলদান)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হাসান বসরী, আতা ও হাম্মাদ ইবনে সুপাইয়ান আইনের এই সাধারণ মতটি গ্রহণ করেন যে, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না। তারা বলেন কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই মানুষ হত্যা করা যেতে পারে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বন্দীদের কোন ভাবে হত্যা করা যাবে না। তবে শান্তি-শৃংখলার জন্য চরম সম্ভ্রাসী ও অপরাধীকে হত্যা করা যাবে। কারণ তাদেরকে বিনা বিচারে বা উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিলে আবার সম্ভ্রাসী ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। তাই সমাজকে শান্তি-শৃংখলার মধ্যে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে। বদর যুদ্ধের ৭০ জন বন্দী থেকে উকবা ইবনে আবু মুয়াইত ও নজর ইবনে হারেস ব্যতীত সকলকে মুক্তি দিয়েছেন। এ ছাড়াও মক্কা বিজয়ের পর রাসুল (সঃ) কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। এসব ব্যতিক্রম ধর্মী ঘটনাবলী ছাড়া যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। খোলাফায়ে রাশেদার কর্মপদ্ধতি অনুরূপ ছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের সময় কেবলমাত্র একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হয়েছিল।

৮. কাছের বিনিময় বন্দী মুক্তি: যুদ্ধ বন্দীদেরকে চিরকাল বন্দী করে রাখার বিধান ইসলামে নেই। বন্দীদের মুক্তি দেয়ার অন্য কোন সুযোগ না থাকলে কাছের বিনিময়ে তারা মুক্তি পেতে পারে। যেমন- বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে হতে যারা

রক্তপণ প্রদানে সমর্থ ছিল না তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য রাসূল (সঃ) শর্ত আরোপ করেন যে, তারা আনসারদের প্রতিজ্ঞেনে ১০ (দশ) জন শিতকে লেখাপড়া শিখা দিবে এবং এর বিনিময়ে তারা মুক্তি পাবে।

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, ইসলামে যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি যে উদার, মানবিক ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা হয় তার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন যুদ্ধ আইনে বিরল।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ও প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনে বর্ণিত যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কিত সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য:

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণবিধি ও ১৯৪৯ সালে জেনেভা সম্মেলনে গৃহীত যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত আচরণবিধির মাঝে নিম্নরূপ সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়:

১. মানবিক আচরণের ক্ষেত্রে: ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অত্যন্ত মানবিক ও সদাচারণ করার যেমন নির্দেশ রয়েছে, তেমনই প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত চুক্তির ১২ নং অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক সবসময় যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় ও মানবিক আচরণ করার কথা বলা হয়েছে।

২. বাসস্থান, খাদ্য ও পোষাকের ক্ষেত্রে: উভয় আইনে যুদ্ধবন্দীদেরকে উত্তম খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় পোষাক সরবরাহ করার বিধান রয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের আচরণ সংক্রান্ত চুক্তির ২৫-২৮ নং অনুচ্ছেদে এ বিধান উল্লেখ করা হয়।

৩. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য: উভয় আইনে বন্দীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখার এবং সুচিকিৎসা প্রদানের বিধান রয়েছে। প্রচলিত আইনের যুদ্ধবন্দীদের আচরণ সংক্রান্ত চুক্তির ২৯নং অনুচ্ছেদে এ বিধান উল্লেখ করা হয়।

৪. যুদ্ধবন্দীদের প্রতিনিধিত্ব: উভয় আইনে যুদ্ধবন্দীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শত্রুপক্ষের সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠানের সুযোগ রয়েছে। প্রচলিত আইনের যুদ্ধবন্দীদের আচরণ সংক্রান্ত চুক্তির ৭৯নং অনুচ্ছেদে এ বিধান উল্লেখ করা হয়।

৫. ব্যক্তিগত ব্যবহার্য বস্তুর ক্ষেত্রে: উভয় আইনে যুদ্ধবন্দীদের সামগ্রিক সরঞ্জাম বাজীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য বস্তু সমূহ নিজ দখলে রাখার অনুমতি রয়েছে। জেনেভা চুক্তির ১৭নং অনুচ্ছেদে একথাটি উল্লেখ রয়েছে।

বৈশাদৃশ্য: যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত আইন বিষয়ে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন ও সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে উপরোক্ত সাদৃশ্যতা থাকলেও কিছু বৈশাদৃশ্যতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন: যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা কোরআনের সাধারণ নির্দেশ, যা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে একটি অপরিহার্য আদেশসূচক বিধান। এ দয়া প্রদর্শন বিভিন্নভাবে হতে পারে যেমন, ভাল ব্যবহার করা বা হত্যা বা যাবজ্জীবন বন্দী না রেখে জিয়িয়া প্রদানে বাধ্য করা অথবা বিনা রক্তপণে মুক্তি দেয়া।

কিন্তু সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে এরূপ আদেশমূলক কোন বিধি নেই, সচেতনতার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এবং এরই কারণে বর্তমানে আমেরিকার হাতে আফগানি যুদ্ধবন্দীরা প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে চরম নির্যাতিত হচ্ছে। সেখানে মানবতার লেশ মাত্র দেখানো হচ্ছে না। এমনকি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে সেখানে প্রবেশের ন্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করে। অপর দিকে, ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদেরকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কিন্তু সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৪৯ এ ৪৯ ও ৫০ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক আটককারী রাষ্ট্র বা পক্ষ যুদ্ধবন্দীদের বয়স, পুষ্ক, বা নারী, দৈহিক বা মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনা করে শ্রমে নিয়োগ করতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের তুলনায় ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন অনেক বেশী উদার ও মানবিক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ গৃহযুদ্ধ ও বিদ্রোহ

মুসলিম আইন, ইসলামের ঐক্য সংহতির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সে জন্য কোনো বিশ্বব্রহ্মের বিষয় নয় যে, ইসলামী আইনে এরূপ যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধান দৃষ্টিগোচর হয় না। সমগ্র কোরআন মজীদে এই বিষয় সম্বন্ধে মাত্র একটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বলেন, “এবং যদি বিশ্বাসীদের (ইমানদারগণ) দুই দল পারস্পরিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে তাদের ভিতর সন্ধি স্থাপন কর এবং এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের প্রতি অন্যায় আচরণ করে: সেক্ষেত্রে অন্যায়কারীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত তারা আল্লাহর বিধান না মানে: আর যদি প্রত্যাবর্তন করে (আল্লাহর বিধানের দিকে) তবে তাদের ভিতরে ইনসাফের সংগে সন্ধি করে দাও এবং সুবিচারের সংগে কাজ কর। শ্রবণ করো, আল্লাহ ইনসাফকারী” (হুজুরাত-৯)। এবং এই একমাত্র নির্দেশের পরেই বলা হয়েছে, “ইমানদারগণ ভাই ভাই ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ভাইদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করো এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করো যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে করণা লাভ করতে পারো” (হুজুরাত-১০)।

মহানবী (সঃ) হাদীসেও সাধারণভাবে কিছু কথা আছে। বিদ্রোহ সংক্রান্ত মুসলিম আইন যা মুসলিম আইন সংকলনের মধ্যে পাওয়া যায়, তা মোটামুটিতে খলিফা আলীর আচার-আচরণের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে, যদিও ইহা অনস্বীকার্য যে, মহানবীর (সঃ) ধর্মপ্রাণ জামাতার নায় আর কোনো পরবর্তী মুসলিম খলিফা আদর্শবাদের সুমহান উচ্চতায় আরোহণ করতে পারেন নাই।

ক. বিভিন্ন প্রকার প্রতিরোধ বা বিরোধিতা:

প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি প্রতিরোধ বা বিরোধিতার প্রকৃতি ও ওশা বিবেচনা করে নিম্ন লিখিত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. ধর্মীয় আন্দোলনে প্রতিবাদ;
২. রাজনৈতিক বা পার্শ্বিক কারণে;
৩. অন্তর্দ্বন্দ্ব:

৪. বিদ্রোহ;
৫. মুক্তিযুদ্ধ;
৬. অভ্যুত্থান এবং
৭. গৃহযুদ্ধ।

১. ধর্ম কারণে প্রতিবাদ:

যতদূর জানা যায়, মুসলিম ইতিহাসে ধর্মীয় ব্যাপারে মাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিকারী বা প্রতিবাদকারী দল ছিল, যারা কিছুকালের জন্য সরকারী রাষ্ট্রের প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল। এরা ছিল খারিজী সম্প্রদায়; যারা অস্বাভাবিক বিশ্বাসী ছিল এবং সমগ্র মুসলিম বণ্ডকে ধর্মবিরোধিতা, এমন কি কুফর বা অশিষ্টতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। যদি তারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের বা প্রতিবাদের চেষ্টা না করে, তাহলে অন্যান্য শিখিল ঈমানের অধিকারী সম্প্রদায়গুলির মতো কমবেশী তাদেরকে সহ্য করা হবে। যদি তারা নিষ্ক্রিয় না থাকে এবং সরকারকে উৎখাত করে অন্য সরকার স্থাপনের প্রয়াস পায়, তাহলে তাদের সংগে ঠিক রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের মতোই ব্যবহার করা হবে। রাজনৈতিক বিদ্রোহীগণের অপেক্ষা ধর্মীয় বিদ্রোহীগণের সংগে জ্বিলত কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না।

২. রাজনৈতিক ও জাগতিক কারণে সরকারের বিরোধিতা:

ক. যদি ইহা কোন সরকারী কর্মচারীর কোনো কাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং কোনো বিপ্লবের উদ্দেশ্য এতে না থাকে, তাহলে একে বিক্ষোভ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এর শাস্তি দেনীয় আইন মোতাবেক হবে। আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তা পড়বে না।

খ. যদি অযথা বা অসংগত কোন কারণে আইন-সম্মত প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে এই প্রচেষ্টাকে অভ্যুত্থান বলা যেতে পারে।

গ. যদি তা কোন বেআইনী সরকারকে কিংবা কোন সরকার যে তার অত্যাচারের দরুন বেআইনী হয়ে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটলে তাকে মুক্তিযুদ্ধ বলা যেতে পারে, সরকার মুসলিম বা অমুসলিম যাই হোক না কেন।

ঘ. যদি বিদ্রোহীরা এতোই শক্তিশালী হয় যে, তারা কিছু এলাকা দখল করে ফেলে এবং সরকারের পরোয়া না করে তার উপর প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে, সে

ক্ষেত্রে তাকে বিদ্রোহ বলা হয়। হযরতের (সঃ) ওফাতের পর কিছু গোয়েন্দা জন থেকে সরকারী কর বা রাজস্ব দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকে বিদ্রোহ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং খলিফা আবু বকর বলপূর্বক তাদেরকে বশীভূত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই লোকগুলি ইসলাম বর্জন করে নাই, তারা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ও স্বাধীন দিতে নিজেদেরকে বাধা বলে মনে করে নাই।

৩. যদি বিদ্রোহ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, পূর্বের সরকারের সমান শক্তি অর্জন করে ফেলে এবং শক্ততা চলতে থাকে, তাহলে তা গৃহযুদ্ধ নামে আখ্যায়িত হবে। জটিল বিদ্রোহী যদি শক্তি ও সাফল্য অর্জন করে অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক বা প্রধানের মৃত্যুতে কিংবা ক্ষমতাচ্যুতির পর দুইজনে ক্ষমতার অধিকার বলে দাবী করে এবং জনগণের আনুগত্য উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে, উৎপাদিত উভয় পক্ষের ভিতর কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয় না। হযরত আলী ও মুআবিয়া (রাঃ) এর মধ্যে যুদ্ধকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা যেতে পারে। নীতির দিক থেকে মুয়াবিয়া আলীর (রাঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, বরং তিনি আলী (রাঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, বরং তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের হত্যা বা শাহাদাতের কাল থেকে মুয়াবিয়া আলী (রাঃ) এর বিরোধিতা করে আসছিলেন।

৩. বিদ্রোহীদের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি:

মাওয়াদির মতে মুসলিম আইন অনুসারে বিদ্রোহীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যুদ্ধকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। সাধারণতঃ ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কড়া কড়িতাবে ধর্তব্য নয়। কারণ সারাখসীর মতে ইহা স্পষ্ট যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে যখন বিদ্রোহ পরিপূর্ণভাবে দমিত না হয়, বিদ্রোহী বন্দিগণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য যখন বিদ্রোহী স্বীয় উদ্দেশ্যে অটল থাকে এবং অনুশোচনা করে না, তখন উক্ত আইন প্রযোজ্য হবে।

বিদ্রোহীদেরকে তাদের হস্তাকারিতার ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে এবং যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে যেন নিজে দোষমুক্ত হওয়া চাই। মাওয়াদির মতে মুসলমানদের রক্তপাত হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিনা বিজ্ঞপ্তি বা সংবাদে রাজিকালে অতর্কিত আক্রমণ না করা উচিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অমুসলমান প্রতিপক্ষের মতোই বিদ্রোহীদেরকে বিবেচনা করা হয়। এমন কি যে কোনোভাবে জটিল অনুগত প্রজা যদি বিদ্রোহীদের শামিল হয়ে পড়ে এবং মুসলিম

শত্রু পিত্রা

বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়ে যায়, তবু তাদেরকে দায়ী করা যাবে না। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধের লক্ষ্য হল তাদেরকে শান্তি-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করতে দেওয়া। প্রয়োজন না হলে তাদেরকে হত্যা ও নির্বাসন করা যাবে না।

তাদের পাশাছবান করতে ও হত্যা করা যাবে যখন তাদের আশ্রয় দেওয়ার মতো ঘাঁটি থাকবে এবং তারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে।

ধর্মত্যাগীকে আশ্রয় দেওয়া যায় না, কিন্তু বিদ্রোহীকে দেওয়া যায়।

যদি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের প্রজা বন্দী, ব্যবসায়ী বা যে কেউই হোক বিদ্রোহী এলাকায় কোন অপরাধ বা পাপ করে সে ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রের আদালতে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না, এমন কি যে এলাকায় অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সে এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের করায়ত্ত বা বশীভূত হলেও। কারণ অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ঐ এলাকা আইনবাহ্যত রাষ্ট্রীয় আদালতের শক্তি বা আওতাভুক্ত এলাকার বাইরে ছিল। বিদ্রোহী রাষ্ট্রের বিচারালয়ের রায় ন্যায্য ও আইনত গ্রাহ্য জ্ঞান করা হবে এবং যদি সেই দেশ ব্যতীত স্বীকার করে এবং যদি প্রমাণিত হয় যে কোন রায় মুসলিম আইনের বিরোধী হয়েছে এবং কোন ফকিহ বা আলেমের সমর্থন লাভ করে নাই তাহলে পূর্বোক্ত মত গ্রহণ যোগ্য হবে না।

৭. বিদ্রোহীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকারসমূহ:

মুসলিম আইন বিদ্রোহীগণকে পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত অধিকারসমূহ দান করে থাকে। আমরা কিছু পূর্বে দেখেছি যে, তাদের আদালতের রায় পেশ করার পর সাধারণত নাকচ হয় না। অনুরূপভাবে যদি তারা রাজস্ব বা অন্যান্য করা আদায় করে, লোকেরা তাদের বাধাবাহকতা থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং সেই পেশের পুনর্বিজয়ের পর মুসলিম রাষ্ট্র পুনর্ব্যবহার সেই রাজস্ব আদায় করবে না। অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যবসায়ী বিদ্রোহী এলাকায় প্রবেশ করে এবং বাণিজ্য শুরু প্রদান করে তাকে পুনরায় অনুগত বা বাধা মুসলিম এলাকার সীমান্তে একই উক্ত দিতে হবে, যেন বিদ্রোহী বিদেশী রাষ্ট্রভুক্ত। বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে তারা যুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে একথা পূর্বে বলা হয়েছে এবং তার ফলাফলও বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু বিদ্রোহী অঞ্চলে অনায়াস করার জন্য অনায়াসকরীকে অনুগত বা আইনসম্মত রাষ্ট্রের আদালতে বিচার করা যাবে না।

সেই দেশ প্রাক্তন অধিকারীর নিকট অবশ্যই প্রত্যর্পণ করা হবে। বিদ্রোহী এলাকায় মুসলিম রাষ্ট্রের অনুগত প্রজাগণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে অমুসলিম বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারে। যদি বিদ্রোহীগণ উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে অনুগত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে, তাহলে তার সকলেই গণিমতের মালের অংশ পাবে। যদিও মুসলিম বাহিনীর অংশ অমুসলিম সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে গণিমতের অংশ সাধারণত পায় না, বরং তাদেরকে তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়, তবু শায়বানী কোনো এক স্থানে মন্তব্য করেছেন যে যদি অমুসলিম বাহিনীর সংখ্যা অধিক হওয়ার দরুন তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা রাখে অথবা মুসলিম বাহিনী যদি তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে তেমন শক্তিশালী না হয়ে থাকে, তাহলে তার সকলেই গণিমতের অংশ পাবে। যদি পরস্পরের মধ্যে জামিনের আদান-প্রদান হয় এবং বিদ্রোহীরা অনুগত জামিনে রাখা ব্যক্তিদের হত্যা করে বসে তবে বিদ্রোহীদের পক্ষে জামিনে রাখা ব্যক্তিগণকে শাস্তি দেওয়া চলবে না যদিও সেখান মর্মে চুক্তি হয়ে থাকে, কারণ দোষ ব্যক্তিগতভাবে তাদের নয়, দোষ তাদের সরকারের। বিদ্রোহীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি গণিমত হিসাবে গণ্য হবে না, তবে তা সুবিধার্থে বিক্রয় করা যেতে পারে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ যুদ্ধ বা শত্রু অবনানের পর প্রকৃত অধিকারীগণকে ফেরত দেওয়া হবে।

৬ অমুসলিম বিদ্রোহীগণ:

এতক্ষণ মুসলমান বিদ্রোহীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল। এবং অমুসলিম বিদ্রোহী প্রজাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। কেবল অমুসলিম প্রজাদের বিদ্রোহ, বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য হতে পারে যদি তাদের এলাকা মুসলিম রাষ্ট্র দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত থাকে। কোন অমুসলিম এলাকার সম্মুখীন প্রদেশের অমুসলিম বিদ্রোহীগণকে মুসলমান আইনবিদগণ সাধারণ অমুসলিম যুদ্ধরত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ হল, মুসলমান আইনবিদগণের দৃষ্টিতে অমুসলমানরা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত, যদিও রাজনৈতিক কারণে তার এক বা একাধিক দলভুক্ত হয়ে থাকে। সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহীগণের ক্ষেত্রে আর নেয়া হয় যে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক থাকতে পারে।

শত্রু পিত্রা

এ ক্ষণ ক্ষেত্রে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও অমুসলিম প্রজাগণ সমগ্র বিদ্রোহীদের মতো সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে, যদি তারা বিদ্রোহীর নেতা না হয়ে স্থানীয় মুসলিম বিদ্রোহীদের সঙ্গে বোগদান করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শত্রু সম্পত্তি

সম্পত্তি হাবর ও অহাবর হতে পারে। ইহা ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হতে পারে। এমন কি যদিও এতে কারো মালিকানা না থাকে, তবে ইহা কোন রাষ্ট্রের এলাকাধীন হলে সেই রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে কোনো রাষ্ট্রের এলাকাভুক্ত সমস্ত জমি, তা নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হোক বা সরকারের অধীনস্থ হোক, সবই সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে। কারণ কোন রাষ্ট্রের ভিতর কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বিদেশী বা বহিরাগত হামলা রাষ্ট্রের অবমাননার নামান্তর, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির উপর হামলা বলে গণ্য হবে। এ কথা একটি ভাবের বা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হল এই যে, পোতা পৃথিবী এবং তার ভিতর যা কিছু আছে সবই আত্মার সম্পত্তি এবং তিনি যাকে পুণী দান করেন। এবং কোনো দেশের শাসক পৃথিবীর ঐ অঞ্চলে আত্মার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। অতএব আইনের বিধান হল এই যে, মুসলিম এলাকার সমগ্র অংশ মুসলমান শাসকের কর্তৃত্বাধীন। মহানবীর এক হাদীসে আছে, “আদি জমি আত্মা ও তাঁর রাসূদের সম্পত্তি।” এবং তৎপর তোমরা সূতরাং যে কেউ পতিত উপনিবেশ স্থাপন করে, ইহা তারই হবে। তথাপি তিন বছর পর একে কেউই বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে না (যদি একে সে উন্নত না করে থাকে)।”

এই প্রসঙ্গ পুনরুত্থান করলে বলতে হয়, যা কিছু মুসলমান বা বিদেশী মিলিটারি ও মালিকানাধীন না থাকে, তা শাসকের এখতিয়ারে চলে যাবে। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারবেন।

ইহা লক্ষণীয় যে, কোনো রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পত্তি কখন স্বীয় এলাকাভুক্ত থাকে না এবং বেশ কিছু সম্পত্তি অন্য দেশে থাকতে পারে। দূতাবাসের সম্পত্তি, বিদেশী নাগরিকগণ যারা সাময়িকভাবে বাস করে কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাস করে তাদের সম্পত্তি, এবং ঋণ ও ওয়াকফ ইত্যাদি ইহার (আলোচ্য বিষয়ের) দৃষ্টান্ত। মুসলিম আইনে শত্রুদের সম্পত্তি সম্পর্কে সাধারণ নীতি এরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

সম্পত্তি হল, যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত করা যেতে পারে তা গণ্যমত হিসাবে গণ্য করা হবে, অন্য কিছু হবে না। কারণ দখলে আসার ফলে যে অধিকার সৃষ্টি হয় তা অন্যান্য উপায়ে অর্জিত অধিকারের ন্যায়, যা মালিকানায় রদবদল করা যায়। এ রূপে যা-ই অন্যান্য পদ্ধতিতে অধিকার করা যায় তা দখল বলেও করা যায়। পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি নিম্নবর্ণিত নানা উপায়ে ব্যবহৃত হতো।

শত্রু সম্পত্তি:

ইহা হাবর ও অহাবর দুই-ই হতে পারে এবং হয় বায়তুল-মালের কর্তৃত্বাধীন নয় রাজ-পরিবারের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। ইহার বিশেষ গুরুত্বের কারণে শত্রু রাষ্ট্রের ভূ-খন্ড বা এলাকা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা হ'ল :

ক. ভূ-খন্ড বা এলাকা: কোনো ভূ-খন্ডের জয় ও অধিকার দ্বারা, তার পরিসীমায় এবং সেই সঙ্গে রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব ও প্রজাগণের আনুগত্যসহ যত কিছু বিজয়ীর উপর বর্তায়। অধিকার বা দখল, স্থায়ী বা কূটনৈতিক এবং সাময়িক হাই হোক না কেন, অধিকারকে কর আদায় করার, শাসন করার এবং সেই বিজিত দেশ বা অঞ্চলকে তার রাজ্যভুক্ত অংশ বলে গণ্য করার অধিকার দান করে।

ইসলামের ইতিহাসে গোড়ার দিকে বিজিত এলাকার দায়িত্ব নিয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়ে গেছে। মহানবীর দৃষ্টান্ত খুঁজলে দেখা যায়, বিষয়টি সম্পর্কে তেমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। কারণ তিনি কখনও কখনও গণিমত হিসাবে বিজয়ী বাহিনীকে বিজিত এলাকা বন্টন করে দেন এবং অন্য সময় বিজিতদের স্বাধীনতার উপরই ওধু ছেড়ে দেন নাই, বরং তা স্পর্শও করতেন না। খলিফা উমরের সময়ে এই বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা লিপিবদ্ধ করার পূর্বে বিষয়টির সূত্র পরীক্ষা আবশ্যিক।

যতোদূর সম্ভব জানা যায় যে, মহানবী কর্তৃক প্রেরিত বাহিনীর ভিতর বিজয়ী ভূমির বন্টন কেবল বনু নাজির ও বনু কায়নুকা গোত্রের বেলায় ঘটেছিল। যদিও এই উভয় গোত্রেই মহানবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করেছিল। কোরআনে ইহদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগের নির্দেশ আছে।

যখন তোমরা কোনো নগরীর কাছাকাছি যাবে যুদ্ধের জন্য, তখন তাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করবে এবং যদি তারা শান্তির প্রস্তাবে সাজা দেয় এবং তাদের

বিষয়টি রাজধানী মদিনাতে জানানো হল এবং সেখানে দীর্ঘ আলোচনা চলল। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমস্ত বাহিনীর সেনাপতিদের নিকট প্রেরিত হল। আবু ইউসুফ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেছেন এবং ইরাকী ও সিরীয় বাহিনীর নিকট প্রেরিত ফরমান লিপিবদ্ধ করেছেন। ফরমানের অনুবাদ নিম্নরূপ:

আবু উবায়দা খালিফা ওমরকে সংবাদ দিলেন: অমুসলমানদের পরাজয়ের আর যে গণিমত আল্লাহ তাদেরকে দান করেছিলেন তার কথা এবং ঐ সন্ধির শর্তাবলীর কথা যা বিজিত দেশের জনগণ স্বীকার করেছিল এবং গণিমত হিসাবে নগরী ও তার অধিবাসীরা, জমি, গাছপালা, ফসলের অংশ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের অনুরোধের কথা এবং সেই সঙ্গে তিনি (আবু উবায়দা) আরও জানিয়েছেন যে, সে অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর (খালিফা) মতামত এ বিষয়ে তিনি চেয়ে পাঠান।

ওমর প্রত্যুত্তরে লিখে পাঠান: পাঠ করুন, আপনি আল্লাহ প্রদত্ত যে গণিমত ও শহর-নগরের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধির কথা লিখেছেন। আমি মহানরী সাহাবার সঙ্গে আলাপ করেছি, তাঁরা এ বিষয়ে একমত হন নাই। আমার অভিমত আল্লাহর কিতাবের অনুসরণের ভিত্তিতে আপনাকে জানাচ্ছি: এবং যা আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রাসুলকে দেন, তোমরা তার জন্য কোনো অংশ দাবী করো না, কিন্তু আল্লাহ রাসুলকে প্রভুত্ব দেন ঐ সব বিষয়ের উপর যা তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ সকল ক্ষমতার অধিকারী। যা আল্লাহ তাঁর রাসুলকে শহর অধিবাসীদের নিকট থেকে দান করেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য, ও নিকট আত্মীয় ও এতিমদের জন্য এবং অতাবক্ষ ও মুসাফিরদের জন্য তা তোমাদের ভিতর ধনীদিগের মধ্যে বিতরণ করো না, এবং রাসুল (সঃ) তোমাদেরকে দেন তাই গ্রহণ করো এবং যা তিনি নিষেধ করেন তা থেকে দূর থাক এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য কর। জেনে রাখ, আল্লাহ কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

এবং এই গণিমত ঐ গরীব পলাতক ব্যক্তিদের জন্য, যারা গৃহ পরিত্যাগ করে বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং যারা আল্লাহর নিকট থেকে ঐশ্বর্য চায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সাহায্য করে। তারা অনুগত হওয়া পোড়ার দিকের মক্কার মুহাজিরদের বেলায় প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে আরও

কর নসখি

“এবং যারা গৃহে অবস্থান করে, ইমানকে বজায় রাখে, আর যারা তাদের নিকট গালিয়ে আশ্রয় নেয়-তাদেরকে ভালোবাসে এবং যা তাদেরকে দান করা হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে কোনো কামনা পোষণ করে না, বরং তাদের উপর মুহাজিরদের স্থান দেয়, যদিও তার ফলে তারা দারিদ্র হয়ে যায়। এবং যারা লোভ-লালসা থেকে নিষ্কৃতি পায় তারাই সাফল্য অর্জন করে।”

নিশ্চয়ই এরাই আনসার (অর্থাৎ মদিনার সাহায্যকারী)। এ ছাড়াও আরো বলা হয়েছে যে, “এবং যারা ইহাদের উপরে ইমান আনে। ইহারা শেত ও কৃষ্ণবর্ণ আমাদের সন্তান; এবং আল্লাহ কিয়ামত বা শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত গণিমতের মশৌদার হিসাবে নির্ধারিত করেছেন।”

সুতরাং আল্লাহ যা তোমাদেরকে গণিমত হিসাবে দিয়েছেন তা প্রাজ্ঞ মুসলিমের অধীনস্থ থাকতে দাও, তথাপি তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের উপর জিজিয়া নির্ধারিত করো, যা মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করবে এবং যা দেশের মুসলিমরা একটা উপায় হতে পারবে। কারণ তারা এ সম্বন্ধে তোমাদের অপেক্ষা ভাল জানে এবং শ্রেষ্ঠতরভাবে এর সম্ভাবহার করতে পারবে। কোনোক্রমেই তোমরা অথবা তোমাদের সঙ্গে মুসলমানরা তোমাদের গণিমতের অংশ বলে গণ্য করা না এবং বন্টন করো না, যেহেতু তোমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছ এবং তাদের অবস্থানুযায়ী জিজিয়া আদায় করেছ। এবং বস্তুতঃ আল্লাহ আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

“তহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহকে ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষেধ করো এবং সত্য ধর্মের অনুসরণ কর না যতোক্ষণ তারা নত হয়ে অবস্থানুযায়ী জিজিয়া আদায় না করে।

যেমনই তাদের নিকট থেকে জিজিয়া নেবে, তেমনই তাদের বিরুদ্ধে কোনো উপায় বা পথ থাকবে না। আমাকে বলা দৈব: আমরা যদি তাদের লোকজন বন্দী করি ও বন্টন করি, তাহলে মুসলমানদের জন্য কি থাকবে যারা আমাদের পরে আসবে? আল্লাহর কসম, তারা কারও সঙ্গে কথা বলবার মতো পোক পাবে না, অথবা কারও নিকট থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা পাবে না। পোকপোক যদি আমরা বিজিত জাতিতে দাস-দাসীতে পরিণত না করি, তারা পাকিস্তানে যদি আমরা আহার যোগাবে; এবং যখন আমরা এবং তারাও মরে যাবে, আমরা মুসলমানদের আহর যোগাবে; এবং যখন আমরা এবং তারাও মরে যাবে,

আমরণ আমাদের পূরণ তাদের পূরণের নিকট থেকে আহার পাবে। যতদূর ইসলাম জয়যুক্ত হবে তারা ইসলামের অনুসারী সমস্ত মানুষেরই দাস দাস বিবেচিত হবে।

অতএব তাদের উপর জিহিয়া নির্ধারণ করো। তাদেরকে দাসে পরিণত করো না এবং তাদেরকে বন্দীকরণ ও অনিষ্ট করার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে বিতর্ক রাখো। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে তাদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করো না এবং যে সন্ধির শর্তাবলী তাদেরকে প্রদান করেছ সেগুলো পুরোপুরি কার্যকরী করো। উৎসব কালে খৃষ্টানদের ক্রুশের মিছিলের ব্যাপারে বছরে একবার হলে আর যদি তা বিনা পতাকায় অনুষ্ঠিত হয়, এবং নগরের বাইরে তা ঘটলে তাদেরকে বাধা দিও না, কেননা তারা এর জন্য তোমাদের নিকট অনুরোধ জানিয়েছে। নগরের অভ্যন্তরে মুসলমানদের ও তাদের মসজিদের ব্যাপারে ঘটলে কোনো ক্রুশের আসতে দেওয়া হবে না।

তখন থেকে ইহার বিপরীত কোনো দৃষ্টান্ত বস্তুতঃ পাওয়া যায় না, যদিও মুসলমান ফকিহগণ তাদের দিক থেকে মত পোষণ করেন যে, নূতন দেশ বিজয়ের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকের স্বাধীনতা আছে: উহাকে (জিম্মীর ধনসম্পত্তি) গণিমত হিসাবে বন্টন করা, কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসাবে বক্ষা করা এবং সেক্ষেত্রে উহার আয় থেকে গোটা জাতির ব্যয় নির্বাহ করা যায়। যাহোক, এ বিষয়ে কোনো মতদ্বৈততা নাই যে, যখনই মুসলমানরা কোনো শর্তাবলী গ্রহণ করেন সেগুলোকে অবশ্যই সদুদ্দেশ্যে পালন করতে হবে।

ক. পবিত্র দেশ-বিজিত দেশের প্রতি বা ভূখন্ডের প্রতি ব্যবহারের বেলায় আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অমুসলমানদেরকে আরব থেকে অনায়ে স্থানান্তরিত করতে হবে, কেননা তারা উথায় বসাবাস করতে পারে না।

খ. খাস জমি-মুসলমান ফকিহ ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা উমর রোমের দশ প্রকার জমিকে খাস জমি হিসেবে গণ্য করেন, যথা- প্রান্তন শাসকের অথবা তার পরিবারবর্গের জমি পরাজিত ও নিহত ব্যক্তিদের জমি, যা মালিকহীন হয়ে পড়ত। এসব ব্যক্তিদের জমি যারা পলায়ন করে আর প্রত্যাবর্তন করে নাই এবং ডাকঘর, বনজঙ্গল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট জমিসমূহ।

গ. কনভোমিনিয়াম- কিছু জটিলতার উদ্ভব হতে পারে এসব জমির ক্ষেত্রে যা দুই রাষ্ট্রের মালিকানাধীন থাকে এবং তন্মধ্যে একটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে।

এই সম্পত্তি

কোন কোন যুদ্ধরত শক্তি জমিকে নিরপেক্ষ গণ্য করবে না, যদি উহা সামরিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে যুদ্ধমান দুই শক্তির কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়, যেমন সৈন্যের দখল, বুদ্ধান্ত সজ্জিত ও মেরামতকরণ ইত্যাদি। কেবল নিরপেক্ষতার ঘোষণা দিলেই হবে-যদি যুদ্ধমান শক্তির কোনটি অনির্ধারিত বাধাকে স্বীকার না করে।

ঘ. সেনা বাহিনীর সাজসজ্জা-যুদ্ধ এলাকায় যুদ্ধের উপকরণের বেলায় উল্লেখ্য ও সরকারী জমির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। মানুষ ও বুদ্ধান্ত উভয়েই ধৃত, বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যুদ্ধের আঘাত সামলাতে হত। আমরা যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তী অধ্যায়ে গণিমত বন্টনের বিষয় আলোচিত হবে।

যুক্তিগত সম্পত্তি:

যুদ্ধ এলাকায় শত্রুর অধীনস্থ জমি এবং ব্যক্তিগত জমির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি কোন নগর বা দুর্গ আক্রান্ত হয় তবে অনেক কিছু নির্ভর করে আত্মসমর্পণের শর্তাবলীর উপর। ধর্যবরে মহানবী শর্ত নির্ধারণ করেন যে, পরাজিত শত্রুগণ একমাত্র পরিহিত বস্ত্রাদি ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুই সমর্পণ করবে, যদিও পরবর্তীকালে উদারতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি এই দাবী ত্যাগ করেছিলেন। শত্রুর পশ্চাদ্ঘটন কর বশীভূত করা হয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ বিজিত শহরগুলোর নির্বিচারে লুণ্ঠনের উল্লেখ প্রাচীন কালের ইতিহাসে কোথাও দৃষ্টগোচর হয় না।

গণিমতের বন্টন:

এই বিষয়ে মুসলিম আইনের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। যখন মুসলমানরা তাদের দেশ মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদিনায় আশ্রয় নিয়ে তথায় একটি নগর-রাষ্ট্র গঠন করেছিল তখন গণিমত সম্বন্ধে তাদের কোন আইন-কানুন ছিল না। সাধারণত এ ক্ষেত্রে মহানবী আহলে কিতাবদের অনুসরণ করেন। সুতরাং যখন ইবনে জাহাশ বদর যুদ্ধের পূর্বে এক অভিযানে বহির্গত হন, তিনি রাষ্ট্রকে এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করে দেন। মহানবী (সঃ) গণিমত গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁর বিনামূলিতে যুদ্ধ করার জন্য তিরস্কার করেন। তিনমাস পরে বদর যুদ্ধের পরে অনেক বন্দী দেখা গেল। মহানবীর মজলিসে-শুরার সভাপণের ভিতর যতদূর সম্ভব ঘটল, একদল তাদের মৃত্যুদণ্ড, অপরদল মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের

মুক্তির প্রস্তাব দিলেন। মহানবী দয়ার্দ্ভাষিতে শেষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন। এবং সাধারণভাবে গণিমত সংক্রান্ত ব্যাপারে মহানবী স্বেচ্ছা পূর্ণ ইচ্ছার প্রয়োগ করেছেন। আরও কিয়ৎকাল পরে কুরআনে এক আইন পাওয়া গেল যে, যুদ্ধের পরে লুট গণিমত এমনভাবে বন্টন করতে হবে যে, যাতে সেনা বাহিনী অংশ ও রাষ্ট্র অংশ পায়। অশ্বারোহী পাবে পদাতিকের তুলনায় দ্বিগুণ এবং সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিকের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হবে না। বিনা যুদ্ধে লুট গণিমতের ক্ষেত্রে সমস্তটা ব্যয়তুল্যমালে জমা হত এবং রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছাধীন থাকতো। এই প্রকার গণিমতকে 'ফায়' নামে আখ্যায়িত করা হতো এবং ইহা গণিমা হু বা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা প্রাপ্ত ধন হতে পৃথক ছিল।

যদি কোন দেশ আক্রান্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করত, যা কিছু সন্ধি অনুযায়ী মুসলিম সরকার লাভ করত তা 'ফায়' এর অন্তর্ভুক্ত হত। বার বার দেয়া কর, সন্ধি অনুযায়ী সাময়িকভাবে দেয়া অর্থ শত্রুর দেশ-প্রাপ্ত, যুদ্ধ-প্রাপ্ত নয়, এরূপ মালিকহীন সম্পত্তি উপরোক্ত বিষয়টির দৃষ্টিতে। ফিদাকের অধিবাসীরা খায়বরের ভাগ্য দেখে ভীত হয়েছিল এবং খায়বরের বিজিত অধিবাসীদেরকে যে শর্তাবলী প্রদান করা হয়েছিল, সেই শর্তাবলীর ভিত্তিতে মহানবীর নিকট শান্তির জন্য অনুরোধ জানাল। খায়বরের ধন-সম্পদকে গণিমা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, কিন্তু ফিদাকের ধনসম্পদকে 'ফায়' হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, এবং একই কারণে মহানবী বেচ্ছায় বিলি-বাবস্থা করেছিলেন।

গণিমা ও ফায় উভয়ই গবাদি পশু বা অস্থাবর বস্তুই শুধু নয়, স্থানও ক্রীতদাসও হতে পারে। যদি কোন ক্রীতদাস বন্দী হয় এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে, কিংবা অদল-বদল করে, অথবা বিনা অর্থে নিকৃতি না পায়, তাহলে সাধারণভাবে তার সাধারণ নিয়ম বাবস্থার করা হয়। উগ্রাংশের দরুন অসুবিধা দূরীকরণার্থে ক্রীতদাসদের নীলামে বিক্রয় করা হয় এবং প্রাপ্ত অর্থ বিজয়ী বাহিনী ও মুসলিম রাষ্ট্রের পর্যায়েক্রমে সাধারণ নিয়মে চার ভাগের ও এক ভাগে বন্টন করা হয়।

গণিমত ইসলামী এলাকায় বন্টন করা হয়, যার মধ্যে সদা বিজিত দেশও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদি তা মুসলিম এলাকাভুক্ত করে নেয়া হয়-এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও। মুসলিম ফকীহগণ বদরকে কেবল একটা স্থান হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যেথায় শত্রুর উপর বিজয় লাভ করা হয়েছিল, কিন্তু স্থানটি এলাকাভুক্ত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে খায়বর ও বনু মুসতালিক গোত্রের দেশটি অন্তর্ভুক্ত করে

এই পৃষ্ঠা

নেয়া হয়েছিল, যেমনই মহানবী সেগুলো জয় করে নিয়েছিলেন। এই কারণে বদর, খায়বর ও অন্যান্য স্থানের গণিমা-যেগুলো ইসলামী এলাকাভুক্ত ছিল না, বন্টন করা হয় নাই; এবং খায়বরের ক্ষেত্রে উহা সেখানেই বন্টন করা হয়েছিল।

বলা হয়েছে, চার-পঞ্চমাংশ গণিমত বিজয়ী সেনাবাহিনীকে পুরস্কার স্বরূপ দান করা হয়। বেচ্ছাসেবক ও নিয়মিত বেতনভোগী সৈনিক অথবা সৈনিকের অর্ধেক এবং আরো আরো মতে এক-তৃতীয়াংশ পায় পদাতিক সৈনিক। যাহোক বাহিনীর অনুসারী, যারা সচরাচর যুদ্ধ করে না, যেমন ঠিকাদার বাবসায়ী ইত্যাদি, গণিমতের অংশ পায় না, বাতীক্রম হয় যখন তারা যুদ্ধ করে। যারা প্রকৃতই যুদ্ধ করত ও যাদের যুদ্ধ করার দরকার হয় নাহ তাদের কোন পার্শ্বকা করা হয় নাই। আবশ্যক হলে তারাও যুদ্ধ করতে পারত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যারা অবস্থান করত এবং রক্ষীবাহিনী বা যারা প্রহরায় রত থাকত। বদরের যুদ্ধে মহানবী আটজন ব্যক্তিকে যুদ্ধে যোগদান না করা সত্ত্বেও গণিমতের অংশ গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা সেনাপতি কর্তৃক শকাউটিং-এর মতো বিশেষ কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন। স্বীলোক, ক্রীতদাস, নাবালক, অমুসলমান, যদিও তাদের মূল্যবান কার্যের জন্য পুরস্কৃত হত তথাপি তারা পূর্ণ বয়স্ক মুসলমান সৈনিকের মতো সমান অংশ পেত না। যাহোক, একটি বাতীক্রম করা হতো অমুসলমান সৈনিকদের ক্ষেত্রে, যদি তারা নিজেরা প্রচলিত শক্তি হিসাবে কাজ করত, কিংবা তাদের বাদ দিলে মুসলমান বাহিনী বিশেষ শক্তিশালী হতে পারত না; সে ক্ষেত্রে তারাও মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সমান অংশ লাভ করত।

গণিমতের চার-পঞ্চমাংশ পাওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনী তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে আরও দুই প্রকার পুরস্কার পেত, যা তানফিল ও সালাব নামে অভিহিত হত।

তানফিল:

ক. মুসলিম আইন তানফিলের অর্থে কোন সৈনিক বা সৈনিকগণকে জীবন বিপন্ন করে যে সকল কাজ করা হয়ে থাকে তজ্জন্য যে উপহার বা উপঢৌকন দেয়া হতে পারে তাকে বুঝায়। ইহা রাষ্ট্রের অংশ থেকে দেয়া হয়। প্রবাহে পুরস্কার

ঘোষণা সম্পর্কে সারাংশী দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

রাসুলের অনেক হাদীস আছে যাতে জানতে পারা যায় যে, তিনি অগ্রাভিযানের সময়ে বাহিনীর বিজয়ের জন্যে অংশ থেকে অংশ এবং প্রত্যাবর্তন করার সময়ে অংশ দান করতেন। কারণ স্বরূপ, বলা যায় যে, অগ্রাভিযান ও অগ্রগতি অপেক্ষা বিজয়হীন প্রত্যাবর্তন কিংবা পশ্চাদপসরণ সব সময়ই অনেক বেশী শোচনীয় হয়ে থাকে।

সালাব:

সালাব অর্থে বুঝায়- নিহতদের নিকট থেকে বিজয়ী সৈনিক যে গণিমত পেয়ে থাকে। হানাকী মহাবাহের মতে তখন এই রীতি কার্যকরী হবে যখন প্রধান সেনাপতি পূর্ব থেকে ঐ রূপ কোনো ঘোষণা করে থাকেন। সালাবের সবটাই বিজয়ী সৈনিক পেয়ে থাকে। কেবল মালেকী মাযহাব তিনমত পোষন করে বলে, সরকার এক পঞ্চমাংশ পায়। যাহোক, একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যখন খলিফা উমর সালাবের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য রেখেছিলেন। কথিত আছে, আলবারা ইবনে মালিক মদ্রযুদ্ধে জনৈক পারসিক শাসনকর্তাকে হত্যা করেছিল এবং তার অংশ গণিমতের মূল্য ছিল পঞ্চাশ সহস্র ড্রাকমা এবং খলিফা বলেছিলেন বলে জানা যায়, "যদিও আমরা সচরাচর অংশ সালাব থেকে নিই না, ইহা বিরাট একটি টাকার অঙ্ক" এবং এইবারই প্রথম রাষ্ট্র সালাব থেকে ইহার অংশ গ্রহণ করেছিল। ইহা প্রমাণ করে যে, সালাবের মতো পুরস্কার রাষ্ট্রেরই একটা অনুগ্রহের ব্যাপার।

ইবনে জুম'আ বিস্তারিতভাবে ঐ সব অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন যখন কোনো নাক্তি যাদেরকে সে হত্যা করেছে, তাদের ভূসম্পত্তি ন্যায়সম্মতভাবে দাবী করতে পারে। তিনি বলেন:

ক. জীবন বিপন্ন করে যদি দুর্গ থেকে কিংবা পশ্চাদদিক থেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে সালাব প্রাপ্তির অধিকার জানাবে।

খ. যুদ্ধকালে হত্যা করা: যখন শত্রু পরাজিত বাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদা পসরণ করেছে না।

গ. প্রতিরোধকালে হত্যা করা : দৃষ্টান্ত স্বরূপ যখন শত্রু তার অস্ত্র ত্যাগ করে নাই, কিংবা বন্দী হয় নাই।

১৭৩

৬. শত্রুকে হত্যা করা, অন্ততঃপক্ষে তার হস্তপদ উভয়ই, কিংবা একই হস্ত হস্ত এবং পদ কঠন করে অথবা তাকে অঙ্গ করে অকর্মণ্য করে ফেলা।

৭. কারও মতে যারা পূর্ণ অংশ পায় না, যেমন ক্রীতদাসেরা, তারা সালাবও পাবে না। অস্ত্রসত্ত্ব ও পোশাক পরিচ্ছদ, অশ্ব ইত্যাদিও সালাবের অন্তর্ভুক্ত।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাক-ইসলামী আরবের রাগিয়ার (Raia) সেনাপতিদের অংশ গণিমতের উপর, অবিভাজ্য উপাংশ সংখ্যার উপর, শত্রুর পরাজয়ের পূর্বে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর উপর, সাধারণ বৃষ্ঠন এবং বাছাই করা জিনিসপত্রের উপর দাবী ছিল, সেই সব জিনিসপত্র হল তরবারি, ক্রীতদাসী, শ্বশু ইত্যাদি- যা সে বিজয়ী বাহিনীর মধ্যে বিতরণের পূর্বেই নিজের জন্য বেছে নিত। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অংশে

ভাগ করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত ছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অংশে ভাগ করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত ছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অংশে

ভাগ করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত ছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অংশে

ভাগ করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত ছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অংশে

ভাগ করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত ছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অংশে

ভাগ করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত ছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অংশে

ভাগ করতেন এবং তাও সমস্ত লোকের প্রাপ্য কিন্তু তা সেনাপতির ব্যক্তিগত ছিল। এর থেকে বুঝা যায় যে এইগুলোর মধ্যে অংশকে মহানবী (সঃ) অংশে

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক আশ্রয় ও অপরাধীর বহিঃসমর্পণ

১. রাজনৈতিক আশ্রয়:

শত্রু পক্ষীয় কোন রাষ্ট্রের বা অন্য কোন রাষ্ট্রের কোন নাগরিক যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ন্যায় সঙ্গত বিবেচিত হলে উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং আশ্রিত ব্যক্তি যখনই নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তাকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, “মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের কাছে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আশ্রয় দাও: সে যাতে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দাও। এটা এ জন্য যে, তারা অজ্ঞ ও মূর্খ” (তওবা-৬)। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকতা ও গভীরতার দিকে লক্ষ্য করে ইমামগণ এ আয়াত থেকে ইশারাতুনাস এর ভিত্তিতে এই আইন তৈরী করেছেন যে অমুসলিম দেশ থেকে যারা রাজনৈতিক যড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয় চায় বা যারা ব্যবসা, পর্যটন, উচ্চতর শিক্ষালাভ কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে আসতে চায় এবং বসবাস করতে চায় সে ক্ষেত্রে প্রশাসন তাদের আশ্রয় দিবে, নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার অনুমতি দিবে: তবে শর্ত হল তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করে প্রবেশ করতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে গোয়েন্দা বলে বিবেচনা করা হবে। উল্লেখ্য যে ইসলামী আইনে গোয়েন্দাদের জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান রয়েছে। হানফী ফকীহগণের মতে এধরনের আশ্রয় গ্রহণের সর্বোচ্চ মেয়াদ এক বছর। মেয়াদ শেষে উক্ত বহিরাগত আশ্রয় গ্রহণকারীকে নোটিশ দিতে হবে যে, নিজ দেশে ফিরে যাও অথবা জাতীয়তা পরিবর্তন করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হও।

হিদায়া নামক গ্রন্থে আন্তর্জাতিক সম্পর্কীত বিধি ও নিরাপত্তা প্রার্থী প্রসঙ্গে বিধৃত হয়েছে যে, কতিপয় ফকিহগণেরমতে নোটিশ দেয়া হোক বা না হোক এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ববর্তী জাতীয়তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে। মাবসূত গ্রন্থেও একই মত পোষণ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে বহিরাগত

রাষ্ট্রের গ্রহণকারীর জন্য শরীয়াহ ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। আশ্রিত ব্যক্তির দেশ থেকে জিমিয়াও আদায় করা হবে না। অপরাধী হলেও আশ্রয় বাতিল করা যাবে না। কিন্তু ইসলামী প্রশাসন তার বিচার করতে পারবে এবং তা হবে ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের মত। তবে উক্ত আশ্রিত ব্যক্তি যদি কোন মুসলমানকে অথবা কোন জিমিকে হত্যা করে সে ক্ষেত্রে তাকে কিসাসের শাস্তি দেয়া হবে না, তাকে দিয়াত (রক্তপণ) দিতে হবে। কারণ সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। অতঃপর তার নিজ দেশের আইনানুযায়ী বিচার হতে পারে যদি সে কখনও ফিরে আসে অথবা দুদেশের মধ্যে চুক্তি মোতাবেক তাকে ফেরত পাঠানো হয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের মত ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে ও রাজনৈতিক আশ্রয়কে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

২. অপরাধীর বহিঃসমর্পণ:

অপরাধীর বহিঃসমর্পণ বলতে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্রের পলাতক ব্যক্তিকে (আগামী বা অপরাধী) অপর রাষ্ট্রে কর্তৃক তার নিজ রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ বা হস্তান্তর করাকে বোঝায়। অন্য কথায় বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের পলাতক ব্যক্তিকে তার নিজ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করাই হলো অপরাধীর বহিঃসমর্পণ। প্রাথমিক যুগে মুসলিম মনীষীরা অপরাধীর বহিঃসমর্পণ শব্দটির কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেন নাই, কারণ এটি আধুনিক যুগের একটি পরিভাষা। শরীয়তে এর কোন সংজ্ঞা না থাকলেও বাস্তবে এর কার্যকারীতা পরিলক্ষিত হয়। তবে আলোচনার সুবিধার্থে আধুনিক যুগের কয়েকজন ইউরোপীয় আইনবিদদের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

সেমন : Oppenheim বলেন, “Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have been convicted of a crime by the state on whose territory the convicted individual happens to be for time being.”
Lawrence বলেন, “Extradition is a surrender by one state to another of an individual who is found within the territory of the former, and is accused of the latter, or who having committed a crime outside the territory of the latter is one of its subjects and such by

its law a amenable to its jurisdiction.

উপরোক্ত সংজ্ঞা দুটি বিশ্লেষণ করলে পরিলক্ষিত হয় যে, বহিঃসমর্পণ 'Extradition' হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা কোন চুক্তি বা পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক দেশের অনুরোধে অন্য দেশ কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করে যে ব্যক্তি ঐ অনুরোধকারী দেশের আইন ভঙ্গ করেছে বা কোন অপরাধে জড়িত হয়েছে বা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। ইউরোপীয় আইনবিদদের দেয়া এ সংজ্ঞা দুটির সাথে শরীয়তের কোন সংঘাত নেই, কারণ বহিঃসমর্পণের যে উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্র সহ সকল সভ্য রাষ্ট্র কামনা করে। আর যে কারণে কামনা হয় তা আইনবিদ Stark এর ভাষায় হচ্ছে:

ক. সভ্য জগতের রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যাশা হচ্ছে যে, কোন অপরাধীকে শাস্তি বিহীন অবস্থায় যেতে না দেয়া। কারণ শাস্তি বিহীন অবস্থায় যেতে দেয়া হলে আশ্রিত রাষ্ট্র ও যে রাষ্ট্র থেকে পলায়ন করে উভয় রাষ্ট্রেরই শাস্তি বিহীন হওয়ার আশংকা থাকে।

খ. যে দেশে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে সে দেশই হবে অপরাধীকে বিচার করার জন্য প্রকৃত স্থান। কেননা অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের সুবিধা সে দেশেই সহজে পাওয়া যাবে।

বহিঃসমর্পণের বিষয়টি রাসুলের (স:) স্বাক্ষরিত হুদায়বিয়ার সন্ধিতে পরিদৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ হিজরিতে স্বাক্ষরিত এই সন্ধির ৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, "মদীনা থেকে যদি কোন মুসলমান মক্কায় আসে তখন কুরাইশরা তাকে মদীনা ফেরত পাঠাবে না। কিন্তু মক্কা থেকে কোন মুসলমান বা অন্য কোন লোক মদীনা গমন করে সে ক্ষেত্রে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে।"

এ ধারাটির মাধ্যমে অপরাধীর বহিঃসমর্পণের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। যদিও এ ধারাটি অনেক মনীষীর কাছে একতরফা বলে বিবেচিত হয় এবং এমনকি অনেক সাহাবা এ ধরণের শর্তের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলেন রাসুল (স:) তাদেরকে বলেছিলেন এতেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসুল (স:) সব সময় এ শর্ত পালন করে গেছেন।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ যোগ্য যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পরপরই মক্কা হতে সোহাইল এর পুত্র আবু জন্দল শৃংখলা বেষ্টিত অবস্থায় মুহাম্মদ (স:) এর কাছে উপস্থিত করা হলো। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আর

১৭৬

১৭৭

এ ছাড়াও সন্ধির পর হযরত ও তার সাহাবীগণ মদীনায় কিয়ে আসার পর মক্কা হতে 'ওৎবা' নামের একজন নব দিক্ষিত মুসলমান মদীনায় চলে আসে। যার সঙ্গে মক্কা হতে দু'জন কুরাইশ দূতও মদীনায় উপস্থিত হয়ে সন্ধির শর্ত মোতাবেক 'ওৎবা'কে তাদের কাছে ফিরায়ে দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স:) এর নিকট দাবী জানায়। মুহাম্মদ (স:) সন্ধি মোতাবেক 'ওৎবা'কে মক্কার হতিনিধীদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। এ হচ্ছে বহিঃসমর্পণ সংক্রান্ত ইসলামী নীতি।

অপরাধীর বহিঃসমর্পণের শর্তাবলী:

যখন কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে কোন অপরাধীর সমর্পণ করার জন্য অনুরোধ জানায় তখন উভয় রাষ্ট্রের কতগুলি শর্ত পালন করা প্রয়োজন যেমন:

১. সমর্পণ যোগ্য ব্যক্তি: যে ব্যক্তির সমর্পণ চাওয়া হয় তাকে অবশ্যই সমর্পিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। কারণ কোন রাষ্ট্রই তার নিজ নাগরিককে অন্য রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করবে না। শুধুমাত্র অনুরোধকারী রাষ্ট্র তার নিজের নাগরিককে সমর্পণের অনুরোধ জানাতে পারে।

২. সন্ধি বা পারস্পরিক সম্পর্ক: অপরাধীর বহিঃসমর্পণ জন্য দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি অথবা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতে হবে।

৩. রাজনৈতিক সামরিক ও ধর্মীয় অপরাধসহ বড় ধরনের অপরাধের জন্য সমর্পণ চাওয়া: এ ক্ষেত্রে সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়।

অর্থাৎ সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও সামরিক অপরাধের জন্য বহিঃসমর্পণ চাওয়া হয়, ধর্মীয় অপরাধের জন্য বহিঃসমর্পণ করা হয় না। অপরদিকে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে এ তিনটি অপরাধকে রাষ্ট্র ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং এ ধরনের অপরাধীদের বিচারবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যায় না।

এ ছাড়াও আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে আরো কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে যা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে গ্রহণীয় হতে পারে, কারণ ইজতিহাদি দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবর্তিত হয় যে, এগুলির সাথে শরীয়তের বড় ধরনের কোন বিরোধ নেই। যেমন:

ক. হেতু অপরাধ নীতি: যে অপরাধের জন্য অপরাধীর শাস্তি দাবী করা হয় উক্ত অপরাধ অবশ্যই দাবীদার রাষ্ট্র ও সমর্পণীয় রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী হতে হবে।

খ. প্রাইম ফেসী মামলা: কোন পলাতক ব্যক্তিকে সাধননত: দাবীদার রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমর্পণীয় রাষ্ট্রের কাছে তার বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে একটি মামলার প্রমাণ ভুলে ধরা হয়।

গ. বিশেষত্ব নীতি: সার্বজনীন ভাবে এ নীতি স্বীকৃত যে শুধু মাত্র সমর্পণীয় অপরাধের জন্য ছাড়া তার সমর্পনের পূর্বে সংঘটিত কোন অপরাধের কোন বিচার হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তাকে সমর্পণকারী রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, একটি রাষ্ট্র সব সময় পলাতক ব্যক্তিকে অনুরোধকারী রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করবে এন কোন বাধ্যতামূলক আইন নেই। রাষ্ট্র বিশেষ কোন কারণে পলাতক ব্যক্তিকে সমর্পণ নও করতে পারে। বহিঃসমর্পনের বিষয়টি নির্ভর করছে রাষ্ট্রের নিজস্ব ইচ্ছা ও আইনের উপর।

শান্তি চুক্তি

শান্তি চুক্তি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে রাজনীতির মূল কথাই হল শান্তি এবং চুক্তির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

শান্তি চুক্তি বলতে অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও অর্ধস্বত্বকে মেনে নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তিকে বোঝায়। শান্তি চুক্তির বৈশিষ্ট্য ও উপাদান বিপাকিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী কোন শর্ত মেনে নেয়া বৈধ নয়।

ইসলামী যুদ্ধ আইনে শান্তিচুক্তির পথ সব সময় উন্মুক্ত কারণ ইসলাম যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করে না বরং সমাজকে সংস্কার করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সন্তা-ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে। সন্ধি, সমঝোতা ও আপোষ-মীমাংসা দ্বারা যখনই এসবকিছু মহৎ উদ্দেশ্যে সাধিত হয় সে ক্ষেত্রে যুদ্ধের আদৌ প্রয়োজন নেই।

রাসুল (সঃ) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফিরদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেন তা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। এই চুক্তির ফলে মদীনার মুসলমানদের সাথে মক্কার কাফিরদের দীর্ঘদিন যাবৎ যুদ্ধ বিরতি ছিল। এই চুক্তি ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের শান্তি চুক্তির উজ্জল দৃষ্টান্ত।

শান্তিচুক্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে - "তারা (কাফিররা) যদি সন্ধির দিকে ঝোঁকে তবে তুমি ও সেদিকে ঝোঁক এবং আগ্রাহের উপর ভরসা কর" (আনফাল-৬১)।

ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে শান্তি, আপোষ ও সহাবস্থান কামনাকারী এবং নিজেদের কার্যকলাপ ও বাহ্যিক আচরণ দ্বারা শান্তির প্রতি আন্তরিক অধ্যবসায় প্রকাশকারীদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলমানদের কি রকম আচরণ করতে হবে তা এই আয়াতে নিশ্চিত হয়েছে। আয়াতে কারিমায় 'জুনহ' শব্দটি দ্বারা এক

ধরনের কোমল সম্প্রীতির ভাব প্রকাশ পায়। (তাকসীর ফী বিলালিল নেসমান: সাইয়েদ কুতুব শহীদ)।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'সিলমুন' শব্দটি সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি কামিররা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয় তবে হে নবী! আপনাকেও সেই সন্ধির প্রতি স্বাগত জানান উচিত (আনফাল-৬১)। উল্লেখ্য আয়াতগুণে 'ফাজনাহ' আদেশসূচক ক্রিয়া উদ্ভূত বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে; যার মর্মার্থ হল কামিররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনার ও অধিকার রয়েছে যে, আপনি যদি সন্ধি করে মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন তাহলে সন্ধি করতে পারেন। তবে যদি কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না সেক্ষেত্রে ইসলাম আইনবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা জায়েজ।

আর যদি শত্রু পক্ষ থেকে সন্ধির ব্যাপারে এমন আহ্বান প্রকাশ করে যেখানে মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করার সন্দেহ প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে মুসলমানদের আত্মার উপর ভরসা রেখে সন্ধির ব্যাপারে এগিয়ে আসা উচিত। কেননা আত্মা মুসলমানদের সাহাবার জন্য যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে "তোমরা আত্মার উপরে ভরসা কর।" (তাকসীরে মাআরফুর কোরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১৪-৩১৫)।

আত্মা শত্রু শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন প্রতি উৎসাহিত করে এরশাদ করেন: "তারা যদি তোমাদের দিক থেকে যত গুটিয়ে নেয় অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে এবং সন্ধির ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাহলে আর তোমাদেরকে তাদের উপর হাত তোলার কোন অবকাশ রাখেন নি" (নিসা ৯০)।

আত্মা পাক অনাত্র এরশাদ করেন: "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নব্বোটি পদ্ধতি হচ্ছে সন্ধি" (নিসাঃ ১২৮)।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, ইসলামে যুদ্ধ নীতির প্রারম্ভিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সর্বাত্মক ও সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো এবং একান্ত নিরুপায় হলে কেবল যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতি রয়েছে। কোন অবস্থাতেই শান্তি চুক্তি সম্পাদন

শান্তি চুক্তি

আমল না চালিয়ে বৃদ্ধে নিপু হওয়া বৈধ নয়।

চুক্তির পরিবর্তন ও অবসান: যে কোন সময় উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পাদিত সন্ধির আংশিক অথবা গোটা সন্ধিটার সংশোধন বা পরিবর্তন করে নিতে পারে। এখানে শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ নেই। অপর দিক সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সন্ধির কিছু শর্ত কার্যকরী করা যায় না এবং পরিবর্তিত অবস্থার পরিস্থিতিতে সে শর্তগুলোর পরিবর্তন হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে মুসলিম ফকিহগণ বলেন, যদি মুসলিম শাসক পূর্বকার সন্ধি প্রত্যাহ্বান করেন, তিনি তা করতে পারেন না যতক্ষণ তিনি অপর পক্ষকে অবহিত না করেন এবং তিনি চুক্তি বিরোধী কোন কাজ করতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তিসংগত সময় উত্তীর্ণ না হয়, এবং যে সময়ের মধ্যে আশা করা যায় যে, সংবাদ অপর পক্ষের কাছে পৌঁছে থাকবে। অর্থাৎ একতরফা ভাবে কোন চুক্তির অবসান হতে পারে না। চুক্তি অবসানের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। অন্য দিকে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে বা চুক্তির শর্তাবলী পালন হলে চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে।

শান্তি চুক্তির ফলাফল:

১. যে বিষয় নিয়ে শত্রুতা ঘটেছিল তার মীমাংসা হয়ে যায়।
২. যুদ্ধকালীন অধিকারগুলো যথা হতো, বন্দীকরণ, লুণ্ঠন, দখল ইত্যাদি বা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে সে সব কার্যের অবসান হয়ে যায়।
৩. সন্ধিতে যদি বিপরীত কিছু না থাকে তাহলে সন্ধির পূর্বে যে অবস্থা ছিল, তাই স্থির থাকে।
৪. যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় হয় কিংবা মুক্তি দেওয়া হয় যার জন্য সাধারণত: স্পষ্ট বিধান থাকে। তার গনিমত, স্পষ্ট নির্দেশ বাতিরেকে বিনিময় হয় না।
৫. যে মুহূর্তে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়, সে চুক্তি যুদ্ধকালে স্থগিত থাকে এবং যার পুনঃবিবেচনার আবশ্যক হয় না, আভাবিকভাবে কার্যকরী হয়; এবং যুদ্ধকালে আচরণ সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়ে থাকে তা বাতিল হয়ে যায়।

মঠদশ পরিচ্ছেদ

অমুসলিমদের অধিকারসমূহ

১. ধর্মীয় স্বাধীনতা:

ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে কোন ব্যক্তির যে, কোন একটি ধর্ম পালন করা এবং একই সাথে দুই বা ততোধিক ধর্ম পালন করা থেকে বিরত থাকাকে বুঝায়। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিটি লোকের নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী একটি মৌলিক মানবিক ও নাগরিক অধিকার। ইসলামী বা মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে জিম্মি চুক্তি বা (আকুদ-আজিম্মা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই জিম্মি চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিরোধীতা বা হস্তক্ষেপ করা হয় না এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করা থেকে বিরত থাকা হয়। এতদ্ব্যতীত বিধি বা অমুসলমানদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ বন্ধ হয় না। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে কেননা ইসলামের আগমন হয়েছে সবার জন্য অর্থাৎ ইসলামের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। যে গ্রহণ করল (যেচ্ছায়) সে মুসলমান আর যে গ্রহণ করল না সে কাফের বা অমুসলমান। ইসলাম যে সবার জন্য যে ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন, “বলে দাও যে মানবমন্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল।” অমুসলমান বা বিধর্মীদের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী পৌছানোর পন্থা হচ্ছে উত্তম কথা, কাজ, কৌশল ও উত্তম চরিত্র। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, “আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তমরূপে উপদেশ শুনিতে...” অর্থাৎ ইসলাম অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে জোর জবর দস্তিকে পছন্দ করে না বা অনুমতি দেয় নাই। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হচ্ছে, “ধীন বা ধর্মের ব্যাপারে কোন জবর দস্তি বা ব্যাপ্যরাদকতা নেই।”

এই আয়াত দুটির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলাম অমুসলমানদেরকে নিজ নিজ ধর্মে থাকার সুযোগ দিয়েছে। অতএব, তাদের ধর্মে অথবা বিশ্বাসে কোন প্রকার বিরোধিতা (বৈধ কারণ ব্যতীত) বা হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। রাসূল (সাঃ) অমুসলমানদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্মে থাকার ব্যাপারে নাজরানবাসীর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে যেমনটি উল্লেখ করেছেন যে, নাজরানবাসী

وَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِي دِينِهِمْ وَلَا فِي أَرْحَامِهِمْ حَرْبٌ
وَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِي دِينِهِمْ وَلَا فِي أَرْحَامِهِمْ حَرْبٌ

১৮৩

অমুসলমানদের অধিকারসমূহ

এর আশেপাশের লোকেরা আত্মাহর প্রতিবেশী, তাদের বংশধর, ইবাদতগাহ এবং তাদের অধীনস্থ সমস্ত কিছু তাদের ... এর কোন পরিবর্তন করা যাবে না ... এর তাদের উপর কোন রকম জোর জবরদস্তি করা যাবে না।

অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সাধারণত তাদের উপাসনালয় তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি পালন জড়িত। আলোচনার সিদ্ধান্তে একে দুটি অংশে বিভক্ত করা হলো।

প্রথম অংশ: অমুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আনাত বা হস্তক্ষেপ না করা অর্থাৎ অমুসলমানদেরকে নিজ ধর্ম বাতীত অন্য ধর্মে বিশেষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করা যাবে না। মুসলিম মনীষীরা সর্ব সম্মতিক্রমে একমত পোষন করেছেন যে, জিম্মি চুক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানরা নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে। তাদের ধর্ম রূপ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপার জোর করা বৈধ নয়। কেননা তাদের ধর্মে থাকার জন্য জিহিয়া প্রদান সাপেক্ষ তারা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা জিম্মা চুক্তি দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত। জোর করে তাদের উপর ইসলাম ধর্ম চাপিয়ে দেয়া বৈধ নয় এবং তাদের উপর ইসলামের হুকুম-আহকামও অর্পিত হয়না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে প্রবেশ না করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তিকে জোর করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানো হয় এবং পরবর্তীতে সে এটা মেনে নেয় (যেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে) তার উপর ইসলামী হুকুম-আহকাম অর্পিত হবে কিন্তু সে যদি তার ধর্মে ফিরে যায় তবে তাকে হত্যা করা যাবে না এবং জোর করে পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করানো বৈধ হবে না।

এ ব্যাপারে হানারী মাযহাব, অমুসলমানদেরকে পরিস্থিতি অনুযায়ী জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করাকে ইসতিহসানের ভিত্তিতে বৈধ বলে স্বীকার করেছে। তবে তাদের কাছে এটা কিস্যানের ভিত্তিতে বৈধ নয়। বলা হয়েছে যদি তারা কুফরীর দিকে ফিরে যায় সেক্ষেত্রে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ নয় তবে ইসলামে থাকার জন্য ও জোর করা যাবে।

অমুসলমানদেরকে জোর করে ইসলামে প্রবেশ না করানো এবং তাদেরকে নিজ নিজ ধর্মে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ ও

ইজমা স্পষ্ট বিধিমালা বর্ণনা করেছে। নিম্নে পর্যালোচনায় এগুলি আলোচনা করা হলো।

ক. আল-কোরআন:

আল্লাহ পাক বলেন, "দ্বীনের বাপারে কোন জবর দত্তি না বাধাবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে" (বাকারাহ: ২৫৬)। মুসলিম মনীযীরা এ আয়াত নিয়ে মত পার্থক্য করেছেন। এদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আয়াতটি কেতালের (হত্যা না জিহাদের) আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে যায়। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, "হে নবী, কাফের ও মুনাফেকদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন।" ইবনে মা'সুদ ও অনেকে মুফাসসির এই মত পোষন করেন। আবার কাতাদাহ, হাসান ও শা'বী'নহ কতিপয় মুফাসসির বলেন, এই আয়াতটি শুধুমাত্র আহলে কিতাব বিশেষকরে জিহিয়া প্রদান কারীদের জন্য নির্দিষ্ট। এ ছাড়া আরো অনেকে বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি রহিত হয় নাই এবং বিশেষ কোন কারণে নাযিলও হয় নাই। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ পাক কাউকে জবরদস্তি বা চুক্তির মাধ্যমে ইমান আনতে বলেন নাই বরং। আল্লাহ কারো ইমান গ্রহণ করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ক্ষমতার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তাঁরা বলেন, আল্লাহ পাক যখন তাওহীদের বাণীকে সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনার পরও যদি কেহ ইমান গ্রহণ না করে তবে সে সম্পূর্ণরূপে কাফের বা অবিশ্বাসীরূপে গণ্য হবে। তাকে ইমান গ্রহণের ব্যাপারে জোর করা বৈধ হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, "বলুন! সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক। আমি জালেম বা কাফেরদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি..." কাজেই কোন অবস্থায় জিম্মি বা অমুসলমানদের জোর করে ইসলামে প্রবেশ করানো বৈধ নয়। কেননা যারা বলেন যে, উপরোক্ত আয়াতটি মানসুখ বা রহিত হয়েছে তাদের মতটি ঠিক নয় কারণ কেতাল বা হত্যার আয়াতটি সত্যিকার অর্থে রহিত হয়েছে এবং ইসলামীরাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদেরকে বিনা কারণে হত্যা করা বৈধ নয়। সর্বশেষ দলের মতটি হচ্ছে, জিম্মি চুক্তির অধীনে অমুসলমানরা জিহিয়া প্রদান সাপেক্ষে শরীয়তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা যুদ্ধ

অমুসলমানদের সঙ্গিকারসমূহ

র আহলে কিতাবের ঐ সব লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ইমান রাখেন না, আল্লাহ ও তার রাসুল (স:) যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিহিয়া প্রদান করে" (উব্বাহ-২৯)।

এই আয়াত প্রমান করে যে, অমুসলমানদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে জোর করা বৈধ নয় এবং জিম্মা চুক্তিভুক্ত লোকদের হত্যা করাও নিষেধ। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ সাপেক্ষে তাদের কাছ থেকে আল্লাহ পাক জিহিয়া নেয়ার ও তাদের ধর্মে বা বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

খ. সুন্নাহ:

সুলাইমান তার পিতা বুরাইদাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল (স:) যখন কোন নেতা বা সেনাপতিকে জিহাদে প্রেরণ করতেন, তখন রাসুল (স:) তাকে এই মর্মে নছিহত করতেন যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তোমাদের সাথে যারা আছেন তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। অতঃপর তিনি বলেন, যদি তুমি তোমার কোন মুশরিক বা অমুসলিম শত্রুর সাথে মোলাকাত কর তখন তাকে বা তাদেরকে তুমি তিনটি বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটির দিকে আকর্ষণ করবে: তাকে ইসলামের দাওয়াত দাও যদি তার জওয়াব দেয় তা গ্রহণ কর এবং তাকে বা তাদেরকে হত্যা কর না। যদি প্রত্যাখ্যান করে তখন তাকে বা তাদেরকে জিহিয়া প্রদানের আহবান কর যদি ইতিবাচক জওয়াব দেয় তা গ্রহণ কর এবং তাকে বা তাদেরকে হত্যা কর না আর যদি জিহিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তখন তোমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা কর।" আলোচ্য হাদিসে চুক্তিভুক্ত অমুসলমানদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্মে থাকার ও তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য পরিণতি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতিও রয়েছে।

গ. ইজমা:

ফকিহগণ সর্ব সম্মতিক্রমে একমত পোষন করেছেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকারী জিম্মিদের ধর্মীয় বিশ্বাসে, হস্তক্ষেপ বা বিরোধীতা করা যাবে না এবং তাদেরকে 'জোর' করে ইসলামে দীক্ষিত করা ও বিনা কারণে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে তারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও রাষ্ট্রীয় হুকুম-আহকাম পালনে বাধা

থাকবে।

উপরোক্ত আলোচনা ছিল অমুসলমানদের স্ব স্ব ধর্মে অবস্থানের ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সব অমুসলমান যদি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে সে ক্ষেত্রে কি হুকুম? যদি তারা ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে সোচ্ক্রমে বাঁধা দেয়া যাবে না কারণ ইসলামে দ্বিধাক্ষীত হওয়া প্রতিটি সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তির মৌলিক মানবীয় অধিকার এবং ইসলাম গ্রহণ করা তার জন্য ফরজ। এ পক্ষে কেহ বাঁধার সৃষ্টি করলে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অভিসম্পাত।

ইসলাম ধর্ম বাতীত অমুসলমানদের নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম অনলঙ্ঘন করা সম্পর্কে আলেমগণ পৃথক পৃথক দু'টি মত প্রকাশ করেছেন: প্রথমত: মালেকী, হানাফী, শাফেঈ ও মায়েরী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, অমুসলমানরা নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে যেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম বাতীত অন্য ধর্মেদীক্ষিত হতে পারে এবং সেখানে মুসলমানদের হস্তক্ষেপ করা সিক নয়। যেমন কোন ইহুদী-খৃষ্টান বা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে পারে আইনগত কোন বাঁধা নাই কেননা সমস্ত কুফর জাতি এক। তবে ইসলামে 'মুরতাদের' স্থান অন্যান্য কুফর জাতি থেকে আলাদা। শরীয়তে তার জন্য রয়েছে বিশেষ হুকুম। তার জন্য দু'টি পথ খোলা রয়েছে হয় তাকে ইসলামে পুনরায় ফিরে আসতে হবে তনুবা মৃতদাফকে মাথা পেতে নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত: শাফী, হাম্বলী ও জাহেরী মাযহাবের ওলামাগণ বলেন, যদি কোন জিম্মী (অমুসলমান) তার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম বাতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ তার স্বীকৃতি দিবে না। এখানে আলেমগণ তিনটি মত পোষণ করেছেন।

ক. কোন অমুসলমান তার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম বাতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে ইসলামী রাষ্ট্রে তার স্বীকৃতি দিবে না। যেমন আহলে কিতাবে কোন লোক মূর্তিপূজা বা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলে তা স্বীকৃতি পায় না। কেননা মূর্তি পূজা বা বৌদ্ধ আসল নয়। যদি তারা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে যেতে চায়, সেখানে তাদের জন্য ইসলাম বাতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না।

খ. ইসলাম বা সে পূর্বে যে ধর্মে ছিল নাই গ্রহণীয় হতে পারে অন্য কোন ধর্ম নয় কেননা এই উভয় ধর্মের উপর ভিত্তি করে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

মুসলিমদের অধিকারসমূহ

গ. তার কাছ থেকে ইসলাম বাতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণীয় হতে পারে কেননা এই ধর্মই আল্লাহর কাছে একমাত্র সত্য ধর্ম। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন, "যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তালাশ করে, কাম্বিনকালেও তা গহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"

জাহেরী মাযহাবের আলেমগণ আর একটু বাড়িয়ে বলেন, কোন জিম্মী বা অমুসলমানকে ইসলাম বাতীত অন্য ধর্ম করতে দেয়া যাবে না। তাকে ইসলামের উপর অথবা তার নিজ ধর্মে বহাল থাকার জন্য বাঁধা করা হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, অধিকাংশ আলেমদের মতটি গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ অমুসলমানরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অন্য যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তাদের কাছে সকল ধর্মই সমান এবং আল্লাহর কাছেও সকল কুফর জাতি এক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাকী মতগুলো এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, সেখানে অমুসলমানদের ইসলাম ধর্ম বা তাদের পূর্ব ধর্মে থাকার ব্যাপারে বাঁধা করা হয় যা কোরআনের সন্ন্যাসের পরিপন্থী। যেমন আবুহু বলেন, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই" (বাকরারহ ২৫৬)। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম মতটি সব সময় ব্যতীত হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ: ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা, ইহাকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন:

ক. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি পালনের স্বাধীনতা:

মুসলিম মনীষী বা আলেমগণ সর্ব সম্মতিক্রমে (ইজমা) একমত পোষণ করেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানাদি পালন ও উপাসনালয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে একমাত্র ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন রকম হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয় কেননা জিম্মী চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানরা এসব ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছে। যে সব ধর্ম-কর্ম বা আচার অনুষ্ঠান মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর তা অমুসলমানদেরকে প্রকাশো ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব গভির মধ্যে পালন না করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করার হুকুম আছে। সে সব বিষয়ে মুসলিম মনীষীগণ কতগুলো শর্ত আরোপ করেছেন:

১. ক্রশ বা এই জাতীয় চিহ্ন প্রকাশো বাবহার করা যাবে না কেননা ইহা কুফরী ধর্মকে প্রকাশো স্বীকার করে নেয়াকে বুঝায়। ইহা পরোক্ষভাবে মূর্তিপূজার

শামিল। আর মূর্তি পূজা উচ্ছেদের জন্যই ইসলামের আগমন। কাজেই কোন গৌড়া বা অন্য কোন উপাসনালয়ের উপর ত্রশ বা এই জাতীয় কোন প্রতীক কোন যাবে না। এর পিছনে অন্য আর একটি কারণ হচ্ছে এই জাতীয় প্রতীক রাখার ফলে মুসলমানরা ও ইসলাম ধর্ম হয়ে পতিপন্ন হয়।

২. তাদের বাতিলকৃত কিতাব মুসলিম সমাজে প্রকাশনা ভিলাওয়াত করা বা আওয়াজ তুলে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর শিখা ফুকানো যাবে না।

৩. উজারের (আঃ) ও ইসা (আঃ) আলাহর পুত্র বা আল্লাহ তিনজন না।
এই রকম কিছু প্রকাশ করে মুসলিম সমাজে প্রচার করা যাবে না। অবশ্য তাদের
নিজ্বাদের গভীর মধ্যে পারবে।

৪. মুসলমান সমাজে বা হাটবাজারে প্রকাশ্যে মদ ও শুকরের পোস্ত বিক্রি করা যাবে না। তারা এসব তাদের নিজেদের মধ্যে করতে পারবে। মুসলমানদের চরিত্র ও আকিদা ধারাপ বা বিকৃত হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এসব নিষেধাজ্ঞা করা হয়।

যদি অমুসলমানরা কোন মহল্লা, গ্রাম বা শহরে এককভাবে বাস করে সেখানে তারা তাদের ধর্ম কর্ম প্রকাশ্যে পালন করতে পারবে, যেমনটি তারা তাদের গীর্জা বা মন্দির চত্বরের মধ্যে পালন করছে থাকে। হাম্বলী মাযহাব, বিজিত দেশ বা মুসলমানদের আবাসকৃত (প্রকৃত মুসলিম দেশ) দেশ ও চুক্তিবদ্ধ দেশ বা এলাকার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে বলেছে যে বিজিত বা প্রকৃত মুসলিম দেশে অমুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে বিশেষভাবে তাদের ধর্মের প্রকাশ্য প্রচার নিষেধ। আর চুক্তিবদ্ধ এলাকায় চুক্তির শর্তানুযায়ী ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করার অনুমতি রয়েছে। হাম্বলী মাযহাব কোন পার্থক্য না করেই অমুসলমানদের ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন, বিশেষ করে প্রচার মূলক কাজ প্রকাশ্যে নিষেধ করেছে, তবে তারা নিজেদের মধ্যে এ কাজ করতে পারবে।

খ. উপাসনালয়ের নিরাপত্তা:

ওলামাগণ ইজামার ভিত্তিতে একমত হয়েছেন যে, অমুসলমানদের উপাসনালয়ের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কেননা উপাসনালয়সমূহ তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার একটি অংশ। ইবনুল কাইয়্যাম পবিত্র কোরআন থেকে একটি আয়াতে উল্লেখ করে এর প্রমাণ দেন। আল্লাহ পাক বলেন, “আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে (বুটানাদের)

শাফেঈ মাযহাবের আলোচনা এবং বিবরণে মত দিয়ে বলেন, এসব এলাকার বিধর্মীদের কোন উপাসনালয় (নতুন) নির্মাণ করা যাবে না। কেননা, উক্ত ভূখণ্ড মুসলমানদের করতলচগত হয়েছে এবং সেখানে মুসলমানদের ধর্মীয়সহ সকল ক্ষেত্রে আধিপত্য থাকবে। তবে উক্ত ভূখণ্ডের উপর পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয়সমূহ বহাল থাকবে।

ঈদগাহ উপাসনালয়: যে সব উপাসনালয় সময়ের ব্যবধানের ফলে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বা অন্য কোন কারণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সব উপাসনালয়কে মেরামত বা পুনঃনির্মাণ করে দেয়ার ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

ক. অধিকাংশ মুসলিম মনীষী মেরামত বা পুনঃনির্মাণ করে দেয়ার ব্যাপারে মত দিয়েছেন। তারা বলেন বিধর্মীদের ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহকে স্বীকার করে নেয়ার অর্থ হচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত উপাসনালয়গুলোকে প্রয়োজনবোধে পুনঃনির্মাণ বা মেরামত করে দেয়া।

খ. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ এর বিপরীতে মত দিয়ে বলেন এসব উপাসনালয়সমূহকে চিরস্থায়ীভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় নাই। বরং এর স্থায়ীত্ব ততদিন, যতদিন এটা ধ্বংস না হয়। কাজেই ধ্বংস হয়ে গেলে নতুন করে বানিয়ে দেয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। এ ছাড়াও এসব এলাকা মুসলমানরা জয় করে হস্তগত করেছে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলবে সেখানে তাদের কোন অধিকার সৃষ্টি হয় না। আলোচ্য বিষয় ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে শরীয়ত বা ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালার অধীনে শুরু থেকেই অমুসলমানরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা করে আসছে। খুলাফা-ই-রাশেদার যুগ থেকে ১৯২২ সালে তুরস্কের আতাতুর্ক কামাল পাশার হাতে ওসমানিয়া খেলাফতের পতন পর্যন্ত ইসলামী শাসনের অধীনে অমুসলমানরা ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সব বিষয় পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করেছে। উপমহাদেশের মুঘল শাসকরা অমুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে শুধু স্বাধীনতা নয় বরং পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন। পরবর্তীতে মুসলমান শাসকরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিভিন্ন দিকে ক্ষতিসাধন করেও অমুসলমানদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। মুসলিম শাসকরা অমুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত উপাসনালয়ের মেরামত বা পুনঃনির্মাণ করে দিয়েছেন। মুসলিম শাসকরা অমুসলমানদের উপরে কোন ব্যাপারে চাঁপ বৃষ্টি

নিষেধের অধিকারসমূহ:
করছেন এমন নজির ইতিহাসে নেই।

নিরাপত্তার অধিকার:

নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারের অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, সম্মান ও প্রতিপত্তির নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা বিধান করা এবং তার শরীর, মাল-সম্পদ ও সম্পদকে যে কোন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যাতে করে সে সমাজে শান্তির সাথে বসবাস করতে পারে। সমাজে বসবাসকারী কোন ব্যক্তির উপর জুলুম-নিপীড়ন, তার সম্মান ও সম্পদের ক্ষতি না করার জন্য শরীয়াহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এর বিপরীতে শরীয়াহ পৃথিবীতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছে। এ জন্য শরীয়াহ ব্যক্তিকে সকল প্রকার অন্যায়, নিপীড়ন ও অনিষ্ট হতে ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য সকল প্রকার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অন্যায়কারীকে উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছে। আর এভাবে ইসলাম মানুষকে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান করে। অন্য কথায় বলা যায় যে, ইসলাম সকল মানুষের ব্যবসায় নিরাপত্তার জিম্মাদারী নিয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের জন্য যেভাবে নিরাপত্তার জিম্মাদারী নিয়েছে অমুসলমানদের জন্যও অনুরূপ জিম্মাদারী গ্রহণ করবে কারণ তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক। নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বেশ কয়েকটি আয়াত রয়েছে। যেমন, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহ যার হত্যার আদেশ করেছে, সত্ত্বেও কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না" (ফুরকান-৬৮)। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে বা যারা বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে পছন্দ করেন না" (বাকারাহ-১৯০)।

আলোচ্য আয়াত দুটিতে উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন আত্মকে হত্যা করা ও জুলুম-নিপীড়ন করাকে হারাম করা হয়েছে। এই হারাম বা নিষেধাজ্ঞার অর্থ হচ্ছে ইসলামী সমাজে বসবাসকারী সকলের জন্য নিরাপত্তার বিধান রয়েছে। আয়াতের 'নফস' শব্দটি একটি সাধারণ শব্দ যার মধ্যে মুসলিম অমুসলিম সবাই शामिल রয়েছে।

আলোচ্য 'তাদের জিম্মাদারী আমাদের উপর এবং তারাও আমাদের মত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে' এই নীতির উপর ভিত্তি করে অমুসলমানদের নিরাপত্তার বিধান নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (স:) এর বানী হচ্ছে, "যে

বাক্তি কোন জিম্মাকে কষ্ট দেয় আমি তার জন্য বাদী হব এবং আমি যার জন্য বাদী হব কিয়ামতের দিন তার অধিকার আদায় করে নিব।"

অমুসলমানদের ব্যাপারে রাসুল (স:) এর অধিকারের আলোকে ফকিহগণ তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান ও অন্যান্য বিপদ বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে দ্বাৰ্ধহীনভাবে কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, কোন খারাপ কথা বা নিবৃত্ত যা সম্মানের ক্ষতি করে এমন কোন কথা বা কাজ দ্বারা অমুসলমানদের কষ্ট দেয়া যাবে না। ইসলাম মানুষের সম্মান ও মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। হযরত ওমর (রা:) তাঁর গভর্ণরদেরকে ন্যায় বিচারের বিচার ছাড়া কোন লোককে প্রহার না তৎসনা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। একপক্ষে তিনি যে ভাবে গভর্ণর প্রজাদের সাথে আচরণ করেন প্রজাদেরকেও গভর্ণরদের সাথে অনুরূপ আচরণ করার নির্দেশ দেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি শাসকদেরকে বিনা কারণে প্রজাদের সাথে অন্যায় আচরণ না করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর জন্য তিনি শান্তি ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কথিত আছে যে মিসরের গভর্ণর আমর ইবন আ'স একজন মুসলমানের উপর মুনাক্কির অপবাদ দেন; অতঃপর ঐ বাক্তি হযরত ওমর(রা:) এর নিকট অপবাদের অভিযোগ আনেন। ওমর (রা:) ভিত্তিহীন অভিযোগের কারণে আমর ইবন আ'সকে শান্তি প্রদানের আদেশ করেন বলেন কিন্তু ঐ বাক্তি একজন শাসককে শান্তি দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না বিধায় তাকে ক্ষমা করে দেন। ফকিহগণ তাদের এই অধিকারকে মুসলমানদের উপর কর্তব্য (ওয়াজিব) বলে বর্ণনা করেছেন যা ইসলামী প্রশাসন বাস্তবায়ন করে থাকে। জিম্মা চুক্তির কারণেই মুসলমানদের উপর এসব অধিকার বাস্তবায়ন ওয়াজিব হয়ে পড়ে কেননা চুক্তি সম্পাদনের পর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জান-মাল ও সম্মান পবিত্র হয়ে যায়। শরহ সিয়া আল কাবির গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন যে, আহলে জিম্মা আমাদের অধিকারী এবং তারা ইসলামী হুকুম-আহকামের অধীন, কাজেই মুসলমানদের ন্যায় তাদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করা ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে আব্বাসী সারাখসী তাঁর মাবসুত গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ন্যায় অমুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর। ইমাম শা'ফেই তাঁর আল-উম্ম গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রে

জিম্মা বসবাস করে তখন তাদেরকে ও তাদের হেফাজত আমাদের জান-মালের অনুরূপ হেফাজত করতে হবে। ইবন কুদামাহ বলেন, যখন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন জিম্মা চুক্তি সম্পাদন করে তখন সে চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে মুসলমান বা কাফেরদের হাত থেকে দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়।

শিয়া সম্প্রদায়ও উপরোক্ত মতের সাথে একমত পোষণ করে। এ প্রসঙ্গে বখার আল বিখার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের জান-মাল রক্ষার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর। ফকিহগণ একমত পোষণ করেছেন যে, জিম্মা চুক্তির মাধ্যমে অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান করা ইসলামী প্রশাসনের উপর বর্তায়। কিন্তু যদি কোন জিম্মি ইসলামী রাষ্ট্রে বাসিত অন্য কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে থাকে তার নিরাপত্তার দায়িত্ব কার উপর? এ প্রশঙ্গে শা'ফেই মাজহাব ও হায়েদীয়া সম্প্রদায় বলে যে, ইসলামী রাষ্ট্র তাদের কোন নিরাপত্তা দিবে না যদি না ঐ ব্যাপারে চুক্তিতে কোন শর্ত উল্লেখ থাকে। কিন্তু অন্যান্য মাজহাব ভিন্নমত প্রকাশ করে বলে যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করুক বা না-ই করুক সর্ব অবস্থায় তাদের হেফাজত করতে হবে কেননা তারা চুক্তির মাধ্যমেই হেফাজত পাওয়ার অধিকার দাবী করতে পারে। তাদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এমন নয়; আলাপ-আলোচনা ও কূটনৈতিক উপায় রক্ষা করা যায় যা বর্তমান যুগে খুবই সহজ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা:

এর অর্থ হচ্ছে কোন লোক তার চিন্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন; অন্য কারো অধীন বা আজাবহ নহে এবং তার ঐ চিন্তাকে প্রকাশ (মত প্রকাশ বলা হয় যাকে) করার ব্যাপারে নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। এ ব্যাপারে রাসুল (সঃ) বলেন, "তোমার মধ্যে এমন কেহ নাই যার নিজস্ব কোন চিন্তা ও মতামত নাই। অতঃপর তিনি বলেন মানুষ যা কল্যাণকর মনে করে তা ~~আজ্ঞা~~ বা অকল্যাণকর মনে করে তা খারাপ কিন্তু তোমার মানুষের ভালোওলো আঁকড়ে ধর ও খারাপ থেকে দূরে থাক (বিরত থাক)।"

আলাচা হাদীসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলেছে অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব মতামত ও চিন্তা ধারা থাকতে পারে যদি ও তার মতামত ও

চিন্তাধারা সংখ্যাক্রম জনগণ থেকে আলাদা হয়। এছাড়া বলা হয়েছে যে, মানুষ যেন সত্য ও সুন্দরকে আঁকড়ে ধরে এবং ধর্ম ও সামাজিক কল্যাণ বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক চিন্তা ধারা থেকে দূরে থাকে। ইসলামের এই স্বাধীনতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মত বা চিন্তাধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এখানে সাহাবী সালমান ফারসী (রাঃ) এর কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি রাসুল (সঃ) কে মদীনাতে রক্ষার জন্য মদীনার উপকণ্ঠে আহবাবের যুদ্ধে পরিখা খননের ব্যাপারে তার মতামতকে ব্যক্ত করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার মতামতকে প্রশংসার সাথে গ্রহণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী ক্রম করেছেন। এ ছাড়াও ইসলামে স্বাধীনভাবে মতামত ও চিন্তাধারা প্রকাশের প্রমাণ রয়েছে। যেমন রসুল (সঃ) এর ওফাতের পরে খলিফা (প্রতিনিধি) নির্বাচনের ব্যাপারে আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে স্বাধীনভাবে আলোচনা ও মতামত বিনিময় হত।

মুসলমানদের জন্য ইসলাম এইরূপ স্বাধীনতা প্রদান করে যা তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য করতে পারে এবং অমুসলমানদের ও অনুরূপ স্বাধীনতা রয়েছে তবে শর্ত যে, অমুসলমানদের মতামত ও চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রকাশের ব্যাপারে শরীয়তে স্পষ্টভাবে কোন নিষেধাবাদী নাই। কাজেই তারা তাদের বিষয়াদি নিয়ে মত প্রকাশ করতে পারবে তবে, শরীয়ত সম্পর্কিত ও ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ আইন কানুনের ব্যাপারে কোন বিকল্প মতামত প্রকাশ করতে পারবে না। উদাহরণ স্বরূপ মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ইসলামের আকিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন কথা বলার অধিকার তাদের নাই।

বর্তমান যুগে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশে অমুসলমানরা চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করছে। মুসলিম দেশগুলো বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮) চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ১৯নং অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজ নিজ দেশের সংবিধানে এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার সংবিধানের (১৯৭২) ৩৯নং অনুচ্ছেদে মতপ্রকাশের ব্যাপারে নিম্নরূপ বিধান সংযোজন করেছে। যেমন:

1. "Freedom of any thought and conscience is guaranteed."
2. Subject to any reasonable restrictions imposed by law in the

অধিকার সংরক্ষণমূলক

interests of the security of the state friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation, or incitement to an offence: the right of every citizen to freedom of speech and expression and ... Freedom of the press are guaranteed.

অধিকার উপরোক্ত ধারাটি সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য।

প্রকাশের সীমাবদ্ধতা:

ইসলাম কিছু সীমাবদ্ধতা (Restriction) রেখে চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে অন্যথায় ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অতএব ইসলাম সমাজে ক্ষেত্রে, ফরাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এমন কোন বিকৃত মতামত বা চিন্তাধারাকে কখনো স্বীকৃতি দেয় নাই। শুধু মতামত নয় মানব রচিত বিভিন্ন আইনেও চিন্তা ও মতপ্রকাশে নিরংকুশভাবে স্বাধীনতা দেয়া হয় নাই। প্রতিটি দেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের ধর্মীয় মত-অনুষ্ঠান ও প্রথার দিকে লক্ষ্য রেখে ও সামাজিক কল্যাণের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে নিম্নোক্তরূপ কতিপয় নীতিমালা রয়েছে।

১. যদি কোন চিন্তাধারা বা মতামত চরিত্র ও নৈতিকতা বিবর্জিত হয়, দেশের প্রচলিত (ইসলামী আইন হোক অথবা মানব রচিত আইন হোক) আইন বিরোধী হয় অথবা কোন কল্যাণমুখী কাজের বিপরীত হয় তা প্রকাশ করা যাবে না। এভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে কেহ যদি কোন ক্ষেত্রে ও সন্ত্রাসী কাজের কারণ সৃষ্টি করে তা শুরুতেই বন্ধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে গাজালী বলেন, "চিন্তা বা মতামত সমাজে শত্রুতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং নৈতিকতা পরিপন্থী হয় তা প্রকাশ করা নিষেধ করা এবং এ সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ওসমান (রাঃ) এর সাথে আবু জার গিফারীর ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

২. চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ভিত্তিহীন কোন কথা বলা প্রকাশ করা যাবে, না যা মানুষকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুফসসির বলেন, যদি মানুষ জানত তার ভিত্তিহীন কথাবার্তায় কি ভয়াবহ পরিণাম হয় তবে মানুষ সিংহ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য যেভাবে পলায়নপর হয় তার মতোও বেশী হত।

৩. ইসলাম মানুষের সুখ্যাতি ও সম্মানকে রক্ষার জন্য কর্মসম্পন্ন বলেছে। প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা সম্মান রয়েছে। কাজেই কারো সম্মান আঘাত দিয়ে কোন কথা বলা বা লিখনীয় মাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না। যদিও এরূপ কেহ করে তবে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাস্তি রয়েছে এবং পরকালেও শাস্তি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, যারা পছন্দ করে যে সম্মানদায়ক শাস্তি অপকর্ম প্রসার লাভ করুক তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরা আননূর-২৬)। এ ব্যাপারে দেশের 'মানহানী' শিরোনাম আইনে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

৪. চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে অহেতুক ঝগড়া, ভক্ত-বিক্রম করা নিষেধ। এ ছাড়া সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যদিও তাতে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে (৩৯ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪. সভা-সমাবেশ করার অধিকার :

সভা-সমাবেশ করার অধিকার বলতে জনগণকে বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সংগঠনের লোককে বা কোন সম্প্রদায়কে সাধারণ স্থানে (Public place) একত্রিত হয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেয়াকে বুঝায়। শরীয়ত কোন মহৎ কাজ বা নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে একত্রিত হয়ে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিয়েছে। যেমন রাসুল (সঃ) এর ওফাতের পর মুসলমানদের খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আনছার ও মুহাজিররা বনী সাআদার সাক্ষ্যে একত্রিত হয়ে নিজেদের মতামতকে প্রকাশ করেছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সভা-সমাবেশ করার যেসকল স্বাধীনতা বা অধিকার রয়েছে অনুরূপভাবে অমুসলমানদের জন্য তাদের নিজ ধর্ম বা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে জড়িত বিষয়াদির ব্যাপারে সভা-সমাবেশ করার অধিকার বা স্বাধীনতা রয়েছে কেননা তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ী। অমুসলমানদের উপরোক্ত বিষয় সভা-সমাবেশ করার ব্যাপারে শরীয়তে এমন কোন বাধা নিষেধ নাই তবে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া ইসলাম ধর্ম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা ইসলামী রাষ্ট্রের আইন কানুন ও প্রশাসন (Public Administration) বিরোধী কোন সভা-সমাবেশ করতে পারবে না।

অমুসলমানদের অধিকারসমূহ

বর্তমান যুগে অমুসলমানরা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশে অধিকার ভোগ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানের (১৯৭৩) ৩৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, Every citizen shall have the right to assemble and to participate in public meetings and processions peacefully and with- out arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order or public health.

বাংলাদেশের সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের সাথে জাতিসংঘের অধিবেশন অধিকার ঘোষণা (১৯৪৮) এর ২০নং অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্য রয়েছে।

(১) - Every one has the right to freedom of peaceful assembly and association

(২) - No one may be compelled to belong to an association.

বিশ্ব মুসলমান, অমুসলমান সকলের জন্য প্রযোজ্য তবে এক ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোক অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সমাবেশ করতে পারবে না। এবং এর মাধ্যমে ধর্মীয় বা গোত্রগত সম্প্রীতি থাকে না যার ফলে সমাজে শৃংখলা দেখা দেয়।

সভা-সমাবেশ করার সীমাবদ্ধতা :

ইসলাম সকলের জন্য সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে ঠিক তবে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছে অর্থাৎ সমাজের স্বার্থে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেয়া যায় নাই। সভা-সমাবেশ যদি জনগণের শান্তিশৃংখলা (Public Tranquility) নষ্ট করে অথবা ক্ষেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে অথবা ন্যায়ানুগ কোন সরকারকে বিধাত করার চেষ্টা করে, তবে তার উপরে বিধি নিষেধ আরোপ করা যাবে। যোগাযোগবোধে শান্তি প্রয়োগ করে দমন করার অনুমোদন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: শান্তি শৃংখলা নষ্ট হয় এমন কোন অস্ত্র শস্ত্র জন সমাবেশে বহন করা যাবে না। অস্ত্র সজ্জিত জন সমাবেশকে নিরস্ত্র বা ভঙ্গ করে দেয়ার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে।

তৃতীয়ত: ধর্মীয় বিশ্বাস বা কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রধাক বা আচার-অনুষ্ঠানের

রাষ্ট্রের উপর আরোপিত। এ কারণে তাদের সম্পদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে "তোমরা অবৈধভাবে নিজেদের মধ্যে সম্পদ ভক্ষণ করোনা" (নেসা-২৯)।

পবিত্র কোরআনের এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ হলে সেখানে শান্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে করে সম্পদ সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়। যেমন সম্পদ চুরি হলে চোরের হাত কর্তনসহ অন্যান্য শাস্তির বিধান রয়েছে যাতে করে দ্বিতীয়বার এতদে সম্পদের ক্ষতি না হয়। অনুরূপ ভাবে জোর করে সম্পদ হস্তগত করা হলে শরীয়াহ উক্ত সম্পদ আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়াসহ জবরদখলকারীকে যে ব্যক্তি কোন জিম্মির উপর অত্যাচার চালায় বা তার কিছু অধিকার হরণ করে বা তার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপায় বা তার অসম্মতি বা দৃষ্টির অগোচরে কোন কিছু হস্তগত করে আমি কিয়ামতের সময় তার জন্য সাক্ষী হব। (সহীহ বুখারী- ৩/২৬১, আবু দাউদ- ২/১৫২)। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও অমুসলিমদের দ্বার-অদ্বার সকল সম্পদ হেফাজত করা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও অমুসলিমদের দখলে থাকা জমি বা সম্পত্তিকে নিজ নিজ দখলে দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের কথা উল্লেখযোগ্য। একদিন হমরত ওমর (রাঃ) কোন এক ওফেদীকে ভেঙ্গে তার নিজের ও এলাকার লোকদের জান-মালের নিরাপত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।

হমরত আলী (রাঃ) বলেন, "জিমিয়া প্রদানের নিমিত্তে জিম্মিদের রক্ত আমাদের রক্তের মত পবিত্র এবং তাদের মাল আমাদের মালের মত পবিত্র হয়ে যায়।" এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খোলাফায়ে রাশেদা জিম্মিদের ব্যাপারে কত সচেতন ছিলেন। সবশেষে মুসলিম মনোযোগ একমত পোষণ করেছেন যে, জিম্মিদের জান-মাল মুসলমানদের জান-মালের ন্যায় পবিত্র এবং তাদের উপর কোন প্রকারে নির্ঘাতন করা বা অত্যাচার করা হারাম (বিদায়া ওয়া সানাঈ, আল মহল্লী, মাবসুত ও আল উম্মু)।

৭. ভোটাধিকার:

দেশের সংবিধান ও আইন মোতাবেক কোন ব্যক্তির আঞ্চলিক বা রাষ্ট্রীয় কোন বিগয়ের উপর কোন প্রাধীর পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত নাক্ত করা বা নির্জে প্রাধী হয়ে অন্যের কাছ থেকে এ ধরনের মতামত চাওয়াকে বর্তমান যুগে

অধিকারের অধিকারসমূহ

ভোটাধিকার বলে। এই অধিকার সবাই সমানভাবে প্রয়োগ করতে পারে। মুসলমানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কোন অমুসলিম খলিফা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি বা খলিফার ব্যাঘাত গ্রহণ করেনি। এটা মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কারণ খলিফা নির্বাচন ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ধর্মীয় কর্তব্য যা বিনামূল্যে সমতুল্য। একারণে অমুসলমানদের উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কোন প্রয়োজন হয়নি (আহকাম আল জিম্মিইন ও হুদরিয়া-আল-আম্মাহ)।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামেরও বিবৃতি ঘটে এবং এক সময় রোম সাম্রাজ্যের সাথে ইসলামের সংঘর্ষ লেগে যায়। তথাপি ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ নাই যে রাসুল (সঃ) ও তাঁর খোলাফায়ে রাশেদা কোন অমুসলিমের সাথে পরামর্শ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী শাসকগণ অমুসলিমদের সাথে দ্বীন ও মুকিদাহ ব্যতীত রাজনৈতিক ও পার্থিব ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছেন।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, বর্তমান যুগে কি অমুসলিমরা দেশের ভোটাধিকার বা সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ অথবা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে কি না? এ সম্পর্কে আধুনিক ফকিহগণ মত নাক্ত করেছেন। সেহেতু এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই এবং ইহা একটি জটিল বিষয় সেহেতু ফকিহগণ আঞ্চলিক নির্বাচনসহ সাধারণ নির্বাচনে মুসলমানদেরকে অংশ গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করছেন।

এ ছাড়াও বর্তমান যুগে রাষ্ট্র প্রশাসন শরীয়াহ মোতাবেক চলছে না এবং সেহেতু রাজনৈতিক ও পার্থিব বিষয় সেহেতু অমুসলিমদের এতে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন কঠোর নিষেধাজ্ঞা নাই।

অনুরূপভাবে অমুসলিমরা সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, তবে এখানে মুসলিম রাষ্ট্রের সংসদ নির্বাচনে বা সংসদের মোট আসনের একটি নির্দিষ্ট অংশ (আনুপাতিক হারে) অমুসলিমদের জন্য বরাদ্দ থাকে সেহেতু তারা তাদের নিজেদের সদস্য নির্বাচন করবে। আর এদিকটি তাদের জন্য উত্তম হবে কারণ তখন তারা তাদের মার্গ সম্পর্কে বেশী সচেতন হবে এবং প্রশাসনের কাছ থেকে বেশী সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে। বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে এবং সেখানকার অমুসলিমরা অনেক বেশী অধিকার ভোগ করছে।

মুদত পৰিচ্ছেদ

অমুসলিমদের কর্তব্যসমূহ

১. নিরাপত্তা কর বা জিয়া:

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম বাসিন্দাদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণে জন্য আদায়যোগ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থই হল জিয়া। এর মাধ্যমে অমুসলিমদের সাথে তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে মুসলমানদের সাথে জিন্মা চুক্তি (Expressly or Impliedly) সম্পাদিত হয়। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইহা প্রচলিত হয়ে আসছে। ইহা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অমুসলমানদের একটি পালনীয় কর্তব্য তখনই হয় যখন তারা অস্ত্র সমর্পণ করে বা বশ্যতা স্বীকার করে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা নিজ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আশ্রয় গ্রহণ করবে। বছরে একবার জিয়া আদায়যোগ্য। কোন জিম্মি ইসলাম গ্রহণ করলে জিয়া প্রদান থেকে সাথে সাথে অব্যাহতি পায়।

জিয়ার সংজ্ঞা:

জিয়া একটি আরবী শব্দ। ইহা একবচন, বহুবচনে জায়া 'আ, যার অর্থ হল 'আদা' আ। অর্থাৎ আদায় করা। আরবী ভাষা বিজ্ঞানী ইবনে মানজার এবং ইমাম রাগীব বলেন, জিয়া শব্দটির জায়া 'আ থেকে এসেছে যার অর্থ হল আদায় করা। জিয়া এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, ইহা জিম্মিদের প্রাণরক্ষার বিনিময়ে আদায় করা হয়। বিখ্যাত ফ্যাসসীর আল্লামা জামাখসারীর মতে শব্দটির মূল হল: জায়া 'আ এবং ইহাকে এ জন্য জিয়া বলা হয় যে, জিম্মিদের কর্তব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি কর্তব্য তারা পালন করে। আল্লামা বায়হাভী বলেন, "ইহা আরবী প্রবাদ 'সে যুগ পরিশোধ করেছে' হতে গৃহীত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায় যে, জিম্মিদেরকে যুদ্ধ বিগ্রহ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয় এবং তার বিনিময়ে তারা জিয়া প্রদান করে। বিভিন্ন ফকীহগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জিয়াকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি সংজ্ঞা আলোচনা করা হল:

প্রথমত: ইবনুল আদীর বলেন- জিয়া এমন অর্থ বা সম্পদ যার

অমুসলিমদের কর্তব্যসমূহ

বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে জিম্মিদের নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয়ত: ইবনে মানজার বলেন-জিম্মি জিয়া এমন সম্পদ যার বিনিময়ে সে নিরাপত্তা জিম্মাদারীর আওতাভুক্ত হওয়ার চুক্তি সম্পাদন করে থাকে।

তৃতীয়ত: আল্লামা ইবনে রুশদ বলেন-আহলে কিতাব বা জিম্মিদের কাছ থেকে নিরাপত্তা স্বরূপ প্রতিবছর যে অর্থ-সম্পদ নেয়া হয় তাকে জিয়া বলে।

চতুর্থত: ইবনে কুদামাহ-এর মতে "ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শান্তিতে বসবাসের জন্য কাফেরদের নিকট থেকে যে কর নেয়া হয় তার নাম জিয়া।"

পঞ্চমত: আল্লামা দাগদির বলেন, "জিয়া হলো অমুসলিমদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ।"

ষষ্ঠত: আশরাফ আলী থানবীর মতে, "জিয়া হল যে অর্থ সম্পদ যা জিম্মিদের উপর আরোপ করা হয়। ইহাকে খারাজও বলে।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সকল ফকীহগণ প্রায় একই রকম কথা বলেছেন, যার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পদ যা অমুসলমানদের কাছ থেকে নিরাপত্তার বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্র আদায় করে। জিয়া আরোপের প্রামাণ:

পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসে আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলমানদের উপরে জিয়া আরোপ করার ক্ষমতা রাখে। এগুলো পরায়ত্তরমে নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক. কোরআন: আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের নূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেন, "যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান আনেনা এবং আল্লাহ ও রাসুল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেনা এবং সত্য দ্বীন (ইসলাম) অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয়া প্রদান করে।" তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয়া প্রদান করে। এ অর্থ খ. সুন্নাহ: জিয়া নেয়ার ব্যাপারে রাসুল (সঃ) এর বহু সুন্নাহ রয়েছে। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি উল্লেখিত হল:

১. হযরত সোলায়মান ইবনে বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সঃ) কোন যুদ্ধ বা জিহাদে সৈন্যবাহিনী (মুজাহিদ) প্রেরণের সময় সেনাপতিকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আল্লাহর ভীতি ও তার সঙ্গে মুজাহিদদের কল্যাণের ব্যাপারে

পরিষ্কৃতি পূর্ব ও ছিল এখনো আছে।

আবার মুসলমানরা যখন অমুসলিমদের নিরাপত্তা দিতে বাধ্য হয়, তখন তাদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হয় না এবং নেয়া হলেও তা ক্ষেত্রত দেয়ার বিধান আছে। ইসলামের ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে সিরিয়ার গর্তনর হযরত উবায়দা (রাঃ) অমুসলিমদের জিযিয়া ক্ষেত্রত দেন কারণ সেখান থেকে কোন কারণবশতঃ মুসলমান সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে তাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। (রুহুল মাযানী)

জিযিয়া আদায়ের শর্ত :

ফকিহগণ জিযিয়া আদায়ের ব্যাপারে কতগুলো শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন:

ক. প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ্য মস্তিষ্ক সম্পন্ন এবং সামর্থবান পুরুষ হতে হবে। শিশু, মহিলা ও পাগলের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া যাবে না। পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে 'আন-আদীন' ও 'ওহমসাগীরুন' এই শব্দ দুটির ব্যাখ্যায় মুক্কাবসীরগণ বলেন, 'আন-আদীন' শব্দটি শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে জিযিয়া কেবল ঐসব অমুসলমানরা দিবের যাদের পেশী শক্তি আছে এবং অস্ত্র নিয়ে শক্ততা করতে পারে। 'আন-আদীন' এর আর একটি অর্থ হল প্রচুর। এজন্য জিযিয়া কেবল সমর্থবান জিম্মিরা প্রদান করবে।

আবার 'সাগীরুন' শব্দটি 'সিগার' থেকে নির্গত যার অর্থ ছোট হওয়া, মাথা নত করা বা অনুগত হওয়া। অর্থাৎ অস্ত্র সমর্পন করে বা শত্রুতা বন্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার পর জিযিয়া আদায় যোগ্য হয়। হযরত ওমর (রাঃ) মহিলা, শিশুদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করতেন না। হানাকী, মালেকী, হামলী এবং যাহেদী মাযহাবের মতে অন্ধ, অক্ষম, অতিবৃদ্ধদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করা যাবে না; তবে ইমাম শাফেঈ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

পূর্বে মহিলা জিম্মিদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়ার অনুমতি ছিল না। কিন্তু এখন পূর্বের সেই পরিবেশ পরিহিতি নেই। এখন মহিলারা অস্ত্র ধারণ করছে, নিয়তিম সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করছে। এ ছাড়াও মহিলারা বর্তমানে স্বাধীনভাবে চাকুরী ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে আর্থিকভাবে অনেক মহিলা বচ্ছল হচ্ছে। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমর্থবান

জিম্মিদের উপর জিযিয়া আরোপ করতে পারে।

খ. জিযিয়া আদায়ের দ্বিতীয় শর্ত ধনী হতে হবে কারণ গরীব জিম্মিদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া বৈধ নয়। তবে পুনরায় বচ্ছল হলে জিযিয়া আরোপ করা যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, 'কেহ যদি অত্যধিক হয় তবে ক্ষমতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন, আর যদি ছেড়ে (মাফ) দাও তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর....।

হযরত ওমর (রাঃ) গরীবদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করেননি। তিনি এক অতি বৃদ্ধকে তিফা করতে দেখে তিনি বৃদ্ধকে তিফা করার কারণ জানতে চাইলে বৃদ্ধ জানায় তাকে তিফা করে জিযিয়া প্রদান করতে হয়। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির জিযিয়া মাফ করে দেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি :

ফকিহগণের মতে জিযিয়া কতিপয় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে জিযিয়া প্রদান করা হবে অব্যাহতি পাবে। যেমন:

ক. ইসলাম গ্রহণ ও মৃত্যু বরণ: কোন জিম্মি ইসলাম গ্রহণ করলে বা মৃত্যুবরণ করে সে জিযিয়া প্রদান করা থেকে অব্যাহতি পাবে। হানাকী, মালেকী ও যাহেদী মাযহাবের ফকিহগণ এ মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেন, 'মুসলমানদের উপর কোন জিযিয়া নেই, উহা কেবলমাত্র কাফেরদের উপর জাজিব করা হয়েছে।' শাফেঈ মাযহাবের ফকিহগণ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। হামলী মাযহাবের ফকিহগণ বলেন, কোন জিম্মি বৎসরের মাঝামাঝি নয় ইসলাম গ্রহণ করলে, পরবর্তী বছর থেকে তার জিযিয়া মাফ হবে।

সময় অতিক্রান্ত: জিযিয়া প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলে জিম্মি তার উপর আরোপিত জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি পাবে। আবু নিকা এই মত প্রকাশ করেন। তবে আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও শাফেঈ এবং হামলী মাযহাবের ফকিহগণ বলেন, সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও জিযিয়া জাজিব হবে না কারণ এটা দিয়াতের সমতুল্য। দিয়াত (অনিচ্ছাকৃতভাবে খুনের জন্য দিওয়া) ফকিহগণের মতে মাফ হয় না সেহেতু জিযিয়াও মাফ হয় না। এ ধর্মনৈতিক জরিমানা) যেহেতু মাফ হয় না সেহেতু জিযিয়াও মাফ হয় না। এ দিয়াত ও এ রকম সুযোগ দিলে জিম্মিরা বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করে সময় অতিবাহিত হওয়া ও জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতির আবেদন করবে, যা রাষ্ট্রের জন্য বড় ধরনের

আর্থিক ক্ষতির সৃষ্টি করবে। এদিক থেকে বিচার করলে শেবোক্ত মতটি উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়।

গ. নিরাপত্তা বিব্লিত হলে: রাষ্ট্র যখন কোন কারণে অমুসলিম প্রজাতির নিরাপত্তা প্রদানে অক্ষম হয় তখন তাদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করবে না। সম্ভবত একারণে কোন মুসলিম দেশ অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করছে না। এ ছাড়াও এর পিছনে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ রয়েছে।

ঘ. জিহাদে অংশ গ্রহণ করলে: যদি কোন জিম্মি ইসলামী রাষ্ট্র না-ইসলাম ধর্ম রক্ষায় জিহাদে অংশ গ্রহণ করলে জিযিয়া প্রদান করা থেকে অব্যাহতি পাবে। ঐতিহাসিক তবাবী বলেন, যখন মুসলমানরা আর্মেনীয়া দখল করে তখন তাদের সাথে কিছু অমুসলমান জিহাদে অংশ গ্রহণ করে। এ ঘটনা হযরত ওমর(রাঃ) এর কাছে জানানো হলে তিনি জিহাদে অংশগ্রহণকারী অমুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া না নেয়ার আদেশ দেন।

জিযিয়ার পরিমান:

জিযিয়ার পরিমান সম্পর্কে বিভিন্ন ইমাম ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানিফার মতে ধনী বাড়ির উপর ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তের উপর ২৪ দিরহাম, বা এর সমপরিমান অর্থ জিযিয়া হিসেবে নির্ধারিত হতে। ইমাম আবু বিন হাম্বলের মতে জিযিয়ার কোন নির্দিষ্ট পরিমান নেই বরং সমকালীন রাষ্ট্র কর্তৃক যা সঠিক বলে বিবেচিত হবে তাই নির্ধারিত হবে। অপরদিকে ইমাম মালেক বলেন, জিযিয়ার পরিমান হল চার দিনার বা ৪০ দিরহাম বা এর সমমানের অর্থ। সব শেষে ইমাম শাফেঈ বলেন, ধনী গরীব সবাই এক দিনার করে জিযিয়া প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি রাসুলের এই হাদিসটি 'প্রাণ বহনকারী নারী ও পুরুষের উপর জিযিয়া এক দিনার' উল্লেখ করে তার মতের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন।

জিযিয়ার অর্থনৈতিক মূল্য:

জিযিয়া আরোপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্য অনস্বীকার্য। যে দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর কর্মসূচী হচ্ছে নাগরিকদের রক্ষনাবেক্ষণ, জীবিকার উন্নয়ন, শিক্ষা-চিকিৎসা সুবিধাসহ সকল সুবিধা প্রদান করা। অর্থাৎ রাষ্ট্র অন্যতম উদ্দেশ্য হবে নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করা। আর এ জন্য প্রয়োজন অর্থ। জিযিয়ার মাধ্যমে দেশের আয় হতে পারে। সুতরাং এর আর্থিক কল্যাণ

অমুসলিমদের কর্তব্যবাহু

কর উপেক্ষা করার মত নয়। অধিকন্তু ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং এর সার্বিক রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব নীতিগতভাবে মুসলমানদের উপর। অন্যকথায় বলা যায়, ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা করা মুসলমানদের জন্য ইবাদত। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তারা যেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করতে পারে তবে তাদের উপর জোর করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অর্থাৎ তারা রাষ্ট্র রক্ষা ও নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য সরকারকে একটি নিরাপত্তা কর দিবে।

কোন যুগে অন্যান্য কর আদায়ের পর জিযিয়ার স্থান:

এ বিষয়টি দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত: অমুসলমানরা অন্যান্য কর আদায় করার পরও জিযিয়া আদায় করবে যেমন মুসলমানরা অন্যান্য কর আদায় করার পরও যাকাত আদায় করছে। তবে এ ক্ষেত্রে বাবধান হচ্ছে মুসলমানদের যাকাত হচ্ছে একটি আবশ্যিকীয় অর্থনৈতিক ইবাদত আর অমুসলমানদের জিযিয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় দেয়। ৫৭৫

দ্বিতীয়ত: ইসলামী প্রশাসন অমুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ইজমার মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত "কেহ যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন, আর যদি ছেড়ে (মাফ) করে দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর" এর মাধ্যমে মাফ করে দিতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন এ ধরনের ক্ষমতা ধারণ করার অধিকার রাখে। প্রশাসন কোন মুসলমানের যাকাত মওকুফ করার অধিকার রাখে না কারণ যাকাত আদায়ের তরফ থেকে নির্ধারিত একটি অর্থনৈতিক ইবাদত। অপর দিকে জিযিয়া মওকুফ করার ক্ষমতা একারণে রাখা হয়েছে যে, জিযিয়া পার্শ্বিক অর্থনৈতিক বিষয় মাত্র। জিযিয়া আদায় হলে রাষ্ট্র বেশী করে কল্যাণমূলক কাজ করতে পারে আর আদায় না করলে স্বভাবত: কারণে কল্যাণমূলক কাজের পরিমান হ্রাস পাবে। অতএব এ বিষয়টি রাষ্ট্র প্রয়োজনে আরোপ করতে পারে আবার মওকুফও করে দিতে পারে।

২. জমির কর বা খাজনা:

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমান কর্তৃক জোগদখলকৃত জমির উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে খাজনা বলে। জমির গুণাগুণ, উর্বরতার পার্থক্য, প্রয়োজনীয়

চাষের পরিমাণ, পানি সেচের আবশ্যকতা ইত্যাদির উপর বিবেচনা করে খারাজ নির্ধারিত হয়। অবস্থা বিশেষে খারাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়। বহুতর একরকম প্রায় আদায়যোগ্য। ভূমি কর মুসলমানরা আদায় করে: তবে ভাঙে ওশর বুলে ওশর শব্দের অর্থ এক দশমাংশ। ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দিতে হবে তাই এর নাম ওশর হয়েছে।

খারাজের সংজ্ঞা:

খারাজ ফারসী শব্দ। আরবী ভাষায় বলা হয় তিসকুন। আমওয়াল থেকে বলা হয়েছে, অমুসলিমদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে খারাজ বলে। আরবী এই 'তিসকুন' শব্দ থেকে ইংরেজী Task বা Tax শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খারাজ শব্দটি গ্রীক মূল *choragion* শব্দ হতে উৎপত্তি হয়ে সিরিয়া ও ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে ভূমি রাজস্ব বা ভূমি কর।

বিভিন্ন মুসলিম আইনবিদগণ খারাজকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন: আল মাওয়ানী (শাফعی মতাবলম্বী) ও আবু ইয়ালী (হাযলী মতাবলম্বী) বলেন: জমির উৎপাদিত ফসলের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে খারাজ বলে। আল হাম্বলী (হাম্বলী মতাবলম্বী) বলেন: খারাজ হল ক্রাফেরদের জমিতে উৎপাদিত ফসলের উপর ধার্যকৃত একটি অংশ। অপার একজন মুসলিম-মালিকী *Abu al-Kremer* বলেন, প্রশাসন ভূমি রাজস্ব বা বদল অমুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে উৎপন্ন হ্রবোর যে একটি নির্দিষ্ট অংশ আদায় করে তাকে খারাজ বলে। ইসলামী বিশ্বকোষের পরিভাষায় বলা হয় যে, ভূমি রাজস্ব বা বদল অমুসলিম প্রজাদের কাছ থেকে যা আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলে।

খারাজ আদায়ের বৈধতা:

ক. কোরআন: আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের শা মুমিনূনের ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে: 'যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান না চাও (খারাজ) চান। আপনার পালন করার প্রতিদান উত্তম।'

অমুসলিমদের কর্তব্যসমূহ

আয়াতে অমুসলিমদের কাছ থেকে খারাজের বিপরিতে অন্য কিছু প্রদানের অনুরোধ করা হয়েছে।

খারাজ: রেওয়ায়েত আছে যে, রাসুল(সঃ) হাজারবানীর উপর খারাজ ধার্য করেছিলেন।

ইজমা: আবু ইউসুফের 'খারাজ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত ওমর (রঃ) ইরাক দখল করেন তখন মাথাপিছু ও জমির উপর খারাজ ধার্য করেন। এ উপর কোন আপত্তি না তুলে সাহাবীরা সকলে নব্বিসম্মতিক্রমে একে মেনে নিয়েছেন।

খারাজী জমি: যে সকল অঞ্চলের উপর ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন সেবানকার জমি অমুসলিমদের কাছ থেকে অনুমতি দিয়েছে অথবা মুসলিম দেশের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হবার পর মুসলিম দেশের অধীন হয়ে জিম্মিতে পরিনত হয়েছে তাদের ভূ-সম্পত্তিকে খারাজী জমি বলে। হানাফী ফকিহগণ বলেন, যে জমি অমুসলিমদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তাকে খারাজী জমি বলে।

খারাজের প্রকারভেদ:

ফকিহ গণ খারাজকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: (ক) খারাজ আল বিজয়াহ - এ ধরণের খারাজ জমির উর্বরতা ও ফসলের ধরণ মোতাবেক নির্ধারিত হয়। ওমর (রঃ) ইরাক দখলের পর এ ধরণের খারাজ নির্ধারণ করেন। তিনি এক কতবা যবের জন্য পাঁচ দিরহাম এবং এক কতবা আসুরের জন্য দশ দিরহাম খারাজ ধার্য করেন। এক কতবা সমান ২০০ কিলো গ্রাম। এ ছাড়াও হযরত ওমর এক জরিব (মাট বর্গগজ) জমির উপর নগদ এক দিরহাম ও এক সাআ (৩ কে.জি) গম বা যব খারাজ ধার্য করেন। আর শাক-শবজী উৎপাদনশীল ভূমিতে জরিব প্রতি পাঁচ দিরহাম খারাজ ধার্য করা হয়। যেসব জমির খারাজ ওমর (রঃ) কর্তৃক নির্ধারিত হয়নি সে ব্যাপারে ফকিহগণ বলেন, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতানুযায়ী খারাজ নির্ধারণ করা উচিত তবে তা উৎপাদিত ফসলের এক পঞ্চাংশের কম অথবা অর্ধেকের বেশী যেন না হয়।

(খ) খারাজ আল মুকাসামাহ: এ ধরণের খারাজে জমির উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক, তিন ভাগের এক ভাগ, বা চার ভাগের এক ভাগ বা অন্য কোন নির্দিষ্টহারে যে খারাজ ধার্য করা হয় তাকে খারাজে মুকাসামাহ বলে। খায়বর যুদ্ধের পর

১১২
রাসূর(সঃ) খায়বর বাসীর উপর এ ধরনের

যদিও গণের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, একবার জমির উপর এক
ধরনের খারাজ ধার্য করা হলে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা বৈধ নয়। খারাজ
আল মুকাসামাহ এর স্থলে খারাজ আল অজিফাহ ধার্য করা যাবে না। খারাজ
সকল প্রকার খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে যদিও

সকল প্রকার খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে জমির ওনাওন, উর্বরতার পার্থক্য চাষের পরিমাণ, শ্রমি সেচের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রেখে খারাজ ধার্য হওয়া উচিত। বিশেষ কারণে সরকার খারাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে এমনকি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে পারে। খারাজ বছরে একবার আদায় যোগ্য কিন্তু ওশর প্রতিটি উৎপাদিত ফসলের উপর আদায় যোগ্য। খারাজ আদায় করার সময় খারাজ দাতার প্রতি সন্তুষ্টি প্রদর্শনের জন্য ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে।

সারাজ্জ ব্যয়ের খাত:

খারাজী ভূমি থেকে যে, অর্থ ও ফসল আদায় হবে তা দেশের সাধারণ জন কল্যাণকর কাজ, দেশ রক্ষার্থে সেনাবাহিনীর যাবতীয় ব্যয়, রাষ্ট্রের সাধারণ কর্মচারী, দীন ইসলামের জ্ঞান অর্জনকারী ছাত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষা) রাস্তাঘাট, মসজিদ, চিকিৎসালয়সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করা যাবে। অমুসলমানদের কাজ থেকে আদায়কৃত জিহ্মিয়ার অর্থ এবং তাদের ব্যবসায়িক দ্রব্য সামগ্রীর শুল্ক থেকে আসা অর্থ ও এসব খাতে ব্যয় করা যাবে।

হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, আমীরুল মোমেনীনের নিকট ভূমির খারাজ বা বনী ভাগলেবদের ওশর অথবা আহলে হারবদের পক্ষ থেকে হাদিয়া স্বরূপ যে অর্থ সম্পদ এবং জিযিয়া থেকে যা কিছু আমদানি হবে তা সবই মুসলমানদের কলাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে। এছাড়াও শিল্প কলকারখানা নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা যাবে, রাজকর্মচারীদের বেতন ভাতা দেয়া যাবে। মুজাহিদিন বা সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবার পরিজনদের জন্যও এই অর্থ ব্যয় করা যাবে। সবশেষে শিক্ষা খাতেও এই অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৩. মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় পরিহার:

অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার সময় মুসলমানদের জন্য
কতকর কোন কাজ বা কথা প্রকাশ করতে পারবে না; কেননা এই শর্তে তারা

कलियुग कर्तव्यम्
३ प्रथमः

এ রাষ্ট্র বসবাস করার স্বীকৃতি পায়। মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর কাজ বা
কোন কার্যকর ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন:

কর্মের ব্যাপারে ক্ষতিকর কাজ বা কথা: অমুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার সময় ইসলাম ধর্মকে নিয়ে এমন কোন কথা বা কাজ করতে পারবে না, যা মুসলমানের জন্য অবমাননাকার হয়। এ কাজটি বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে। যথা: (ক) মুসলমানের কিতাব সম্পর্কে কোন কটুক্তি করা এবং বিকৃতি করার চেষ্টা করা: (খ) মুসলমান (সাঃ) কে মিথ্যাবাদী এবং তাঁর কথা ও কাজ নিয়ে হাসি ভাষা করা: (গ) ইসলাম ধর্ম অপূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ বা অমানবিক এ জাতীয় কোন কথা প্রকাশ করা বা প্রচার করা: (ঘ) বিশৃংখলা সৃষ্টির ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা: (ঙ) অন্যান্য অমুসলিমদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

অমুসলমানরা ধর্ম সংক্রান্ত এ সব নীতি অবশ্যই পালন করবে।
 পরিপন্থী কোন কাজ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে ইসলামী প্রশাসন শাস্তিমূলক
 ব্যবস্থা নিবে। এদের শাস্তির কথা পবিত্র কোরআনের সূরা ভওবার ১২নং আয়াতে
 বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন কোন ফকীহ বলেন, প্রথমত: তাদের
 ক্ষমতা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং দ্বিতীয়ত: তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।
 ফকীহ মাজহাব একটি ভিন্ন মত পোষণ করে বলেছে যে অমুসলমানদের ঘারা
 রোসুল যে কোন একটি কাজ সাধিত হলে তাদের উপরে হদ বাস্তবায়ন না করে
 হদ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের ঘারা এ ধরনের কোন
 কাজ হলে তাকে মুরতাদ বলে সাব্যস্ত করা হয় এবং মুরতাদের জন্য রয়েছে
 মৃত্যুদণ্ড। তবে শর্ত যে, তাকে পুনঃপ্রায় তওবা করা বা ইসলামে ফিরে আসার
 সুযোগ দিতে হবে। বর্তমানে এ ধরনের কাজকে রাসফেকমাস করা বলে এবং
 বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশের দণ্ডবিধি আইনে এ কাজটি অপরাধমূলক
 হিসেবে গণ্য হয় এবং এর জন্য শাস্তিরও বিধান রয়েছে।

জ্ঞান, মাল ও সুখ্যাতির জন্য ক্ষতিকর কাজ পরিহার: অমুসলমানরা
 লমানদের জ্ঞান, মাল ও ইজ্জত আক্র বা সুনাম-সুখ্যাতির ব্যাপারে এমন কোন
 বা কথা বলবে না যার দ্বারা উক্ত বিষয়াদির ক্ষতি হতে পারে। যে সব কাজের
 মুসলমানদের ক্ষতি হতে পারে তা নিম্নরূপ : (ক) ডাকাতি বা রাহাজানী করা
 বা মুসলমানদের ধন-সম্পদ আটক করার চেষ্টা করা: (খ) মুসলমানদের
 বা মুসলমানদের সাহায্য করা, গুচরগীরি করা বা কোন গুরুত্বপূর্ণ
 দেশকে যুদ্ধের ব্যাপারে সাহায্য করা, গুচরগীরি করা বা কোন গুরুত্বপূর্ণ

তথা প্রেরণ করা; (গ) কোন মুসলমান রমণীর সাথে ব্যভিচার করা বা জোর করে বিবাহ করা; (ঘ) মুসলমান নর বা নারীর উপরে জেনার অপবাদ দেয়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত শর্তাবলী জিম্মা চুক্তির আওতাভুক্ত এবং এর একটিও করা হলে জিম্মাচুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে ঘৃণিত বা নিন্দনীয় বস্তু প্রদর্শন না করা: অমুসলমানরা ইসলামী সমাজে বসবাস করার সময় কোন খারাপ বা ঘৃণিত বস্তু প্রদর্শন করতে পারবে না। কারণ এ সব খারাপ বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং ধীরে ধীরে মুসলমানদের নৈতিকতার পদাঙ্কলন ঘটবে। অমুসলমানরা দুটি উপায়ে মুসলিম সমাজে ঘৃণিত কাজ প্রদর্শন করতে পারে। (ক) আকিদা বা বিশ্বাসগত: এমন কোন কাজ করা যাবে না যা শরীয়তে নিষিদ্ধ; যদিও তাদের ধর্মে বৈধ। বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের গণীর মধ্যে করার অনুমতি পাবে কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। যেমন- মদ্যপান, শুকুরের মাংস ভক্ষণ বা ক্রয়-বিক্রয়, উজাইর (আঃ) বা ইসা (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র বলে প্রচার করা ইত্যাদি। (খ) এমন কিছু কাজ বা বিষয় আছে যা মূলতঃ যুঝা (যা সম্পর্কে হালাল বা হারামের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন বিধি-নিষেধ নেই), সে সব কাজ করা হলে মুসলমানদের জন্য ক্ষতি হতে পারে তা পরিহার করতে হবে। যেমন- অমুসলমানদের পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারটি কারণ মুসলমানদের পোষাক-পরিচ্ছদ অমুসলমানদের থেকে পৃথক।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ নিরপেক্ষতা

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরপেক্ষতা বলতে পক্ষপাতহীন আচরণকে বুঝায়। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে যখন একটি রাষ্ট্র কোন পক্ষকেই সমর্থন না দিয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে এবং কখন কখন বিবাদমান রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা চালায় তখন ঐ রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে। মূলত নিরপেক্ষতা হল একটি রাষ্ট্রের আইনগত অবস্থান যা দ্বারা বিবাদমান রাষ্ট্রদ্বয় থেকে তৃতীয় রাষ্ট্রকে পৃথক করা যায়। অতীত কালে নিরপেক্ষতার ধারণা বর্তমান কালের ন্যায় বিকশিত না হলেও এর অস্তিত্ব ছিল। আধুনিক আরবগণ নিরপেক্ষতার জন্য 'হিয়াদাহ' শব্দ ব্যবহার করেন। প্রাক-ইসলামী এবং প্রাচীন কালের মুসলমান আরবগণ 'ইতিয়াল' শব্দ ব্যবহার করতেন। যদিও এ শব্দটি কোন বিশেষ মুসলিম দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তার গোচরগণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তথাপি দুতাবলাগন কর্তৃক সুন্নি খারিজিদের প্রতি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার কারণে 'ইতিয়াল' শব্দটি নিরপেক্ষতার পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হত।

ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনে নিরপেক্ষতার কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। তবে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন বিজ্ঞানীগণ যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন তার সাথে ইসলামী আন্তর্জাতিক আইনের নিরপেক্ষতার বিষয়বস্তুর তেমন কোন বিরোধ নেই। যেমন Lawrence বলেন, "Neutrality is the condition of those States which in times of war take no part in the contest, but continue pacific intercourse with the belligerents." নিরপেক্ষতা সম্পর্কে Oppenheim বলেন, "Neutrality is the attitude of impartiality adopted by third States towards the belligerents and recognised by belligerent, such attitude creating rights and duties between the impartial States and the belligerents."

প্রাক-ইসলামী যুগের ৪০ বছর ব্যাপী বিশ্বাত বেসামরিক যুদ্ধে বন্দি বন্দি ভাগলিগ গোত্রের নিরপেক্ষতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে একজন আরব

পতিত বলেন," যখন তাগলিব গোত্রের সর্দার কুলায়েব বকর গোত্রের জনৈক যুবকের হাতে নিহত হয়, তখন বকর গোত্রের নিকট একটি দল পাঠান হয় অপরাধীর কিংবা সর্দারের অথবা গোত্রের যে কোন অভিজাত লোককে দেশ থেকে বহিস্কারের দাবী করে: অন্যথায় যুদ্ধের হুমকী দেয়া হয়। যোহেতু খুনী পলায়ন করেছিল তাই শান্তির প্রকল্প বার্ষিকতায় পর্যবসিত হয়। অতিসম্ভব একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় যাতে রাবেয়া গোত্রের অধিকাংশ শাখা তাগলিব গোত্রের পক্ষে ও বকর গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। অন্যদিকে বকর গোত্রের অনেকগুলো শাখা বেনন বনু হানিফা, বনু কায়েস ও সা'আলাবা নিরপেক্ষ থেকে যায়। সা'আলাবা গোত্রের বিখ্যাত কবি ও বীর পুরুষ আল-হারিস ইবনে আররাদ আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ ও চাপ সত্ত্বেও স্বীয় নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন। এই ছিল মুখ্য কারণ যার জন্য অন্যান্য শাখা ও যুদ্ধ হতে বিরত ছিল এবং বলেছিল, "ওহে শায়বানের অধিবাসীগণ! তোমরা তোমাদের ভাইদের (তাগলিব) উপর অত্যাচার করছে এবং তোমাদের ভ্রাতৃস্পৃহ যুবরাজকে (কুলায়েব) হত্যা করেছে। আমরা কখনও তোমাদের সাহায্য করবো না।

মহানবীর পূর্ব পুরুষ কুশাই তাঁর আত্মীয় কুদা'আ গোত্রের সাহায্যে মক্কার প্রধান সর্দার হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার কয়েকজন পুত্রের মধ্যে তাঁর কার্যাবলীর ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় এবং নিরোপিতায় লিপ্ত হয়। প্রত্যেক গোত্র বিদেশী মিত্রের সাহায্য নেয়। সমস্ত স্থায়ী গোত্র কোন না কোন পক্ষে যোগদান করে। কেবল দুটি গোত্র নিরপেক্ষ থাকে (ইবনে হিশাম)। হাদিসেও এ বিষয়ে অনেক কৌতূহল পূর্ণ বিষয় আছে। বেনন: - শোনা যায় মহানবী(সঃ) বলেছিলেন, অতিসম্ভব মুসলিম সমাজে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে এবং ধর্মিকের তখন কাজ হবে সে অশান্তির মধ্যে ঘরে বসে থাকা এবং কোন দলে যোগ না দেয়া। মুহাদ্দিস বলেন, এ হাদিস অনুসারে হযরত আলী (রঃ) ও সুয়ানিয়া (রাঃ) এর মধ্যে যুদ্ধে অর্পেক ধর্মপ্রান মুসলমান নিরপেক্ষ ছিলেন। (সুপারী)

নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোরআনের নির্দেশ:

নিরপেক্ষতা সম্পর্ক আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা কি মুনাফিকদের লক্ষ্য কর নাই? যারা মুসলমান বা আহলে কিতাবের মধ্যে হতে তাদের কিছু অবিশ্বাসী

করা

বিশ্বাসী বলে, যদি তোমরা বিভাঙিত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সংগে বাইরে গিয়ে এবং তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে অন্য কোন আদেশ পালন করব না এবং তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সাহায্য করব এবং তোমরা সাক্ষী যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী" (হাশর-১১-১২)।

বস্তুত: যদি তারা বিভাঙিত হয়, তারা কখনও তাদের সংগে যাবে না এবং বাস্তবিক পক্ষে যদি তারা সাহায্য না করে পৃষ্ঠপদর্শন করত এবং তখন কিছু কখনও হতো না।

এই আয়াতগুলোতে ভবিষ্যৎ বানী করা হয়েছে যে, মদীনার অধিবাসীদের ভিতর হতে মুনাফিকগণ তাদের বন্ধুদের (ইহুদী গোত্র বনু নাগির) সাহায্য করবে না কিন্তু মুসলমানদের সংগে নিরপেক্ষ থাকবে। (তাবারীর তাফসীর ১৮ খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা)। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত সম্ভবত: নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতটি যাতে নিরপেক্ষতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

"মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দুই দলে কেন বিভক্ত হচ্ছে-এ মুনাফিকগণ বেইমান; যাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে বেইমান করে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করছেন, তুমি তাকে পথ দেখাবে, আল্লাহ যাকে বিপদগামী করেছেন, হে মুহাম্মদ, তুমি তাকে পথ দেখাতে পারবে না। তারা কামনা করে যে, তোমরা অবিশ্বাসী হবে, যাতে তোমরা তাদের সাথে शामिल হয়ে যাও। সুতরাং তাদের ভিতর হতে বন্ধু বাহাই কর না, যাতেকন তারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ না করে। যদি তারা শত্রু হয়ে দাড়ায়, যেখানে তাদের পাবে হত্যা করবে এবং তাদের ভিতর হতে বন্ধু বা সাহায্যকারী গ্রহণ করো না। ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হবে তারা, যারা আগ্রহ নেয় ঐ মানুষদের নিকট যাদের সঙ্গে তোমাদের চুক্তি আছে অথবা তোমাদের নিকট যারা আসে: তোমাদের সংগে যুদ্ধ করবে না বলে কিংবা তাদের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না বলে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তিনি তাদেরকে তোমাদের উপর শক্তিশালী করতেন, ফলে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো। সুতরাং তোমাদের ব্যাপারে যদি তারা নিরপেক্ষ থাকে এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে শান্তির প্রস্তাব করে, তারা নিরপেক্ষ থাকে এবং তোমাদের সংগে যুদ্ধ না করে শান্তি গ্রহণ করবে না। তোমরা আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে বসবেন না। তোমরা অন্যান্যদের পাবে যারা তোমাদের নিকট হ'তে ও তাদের লোকদের নিকট নিরাপত্তা আশা করে। তারা বারবার দুষ্ট্রি করে ও তাতে নিমজ্জিত হয়। যদি

তারা নিরপেক্ষ না থাকে এবং তোমাদের সংশ্লিষ্ট শান্তি স্থাপন না বন্ধ তাহলে যেখানে দেখ তাদের ধর ও হত্যা কর। তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কে পরিষ্কার বিধান দিয়েছি' (নেসা-৮৮-৯১)।

মহানবী(সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় নিরপেক্ষতার চুক্তিসমূহ:

নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোরআনের বিধানের পরেই প্রাচীন যুগের ঘটনাবলী ও কার্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায়। ঘটনাবলী: (ক) মদীনা ছাড়তে বাধা হয়ে বনু নজির খায়বরে হিয়রত করতঃ বসবাস স্থাপন করে। মক্কাবাসী ও অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের চক্রান্তের দরুন মহানবী (সঃ) গোড়াতেই বিপদের মূলোৎপাটনের জন্য সচেতন হন এবং খায়বরের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। অন্য পক্ষে তিনি বনু নজিরের মিত্র গাতফানের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন এবং তাদের মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘাতে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেন। গাতফান গোত্র প্রত্যুত্তরে বলেন, 'একপ একটি বিপদের সময় তারা তাদের বন্ধুদের ভাগ করতে পারবে না'। তাদের ঘাটির বিরুদ্ধে মুসলিমদের কূটনৈতিক অভিযান পরিচালিত হলো এবং তাদের গৃহভাঙের থাকতে এবং খায়বরের বিরুদ্ধে মহানবীর (সঃ) ইচ্ছামত যুবহা গ্রহণ করতে দেওয়ায় বাধা করল।

খ. মদীনায় আল জারুদ ইসলাম কবুল করেছিল। মহানবীর মৃত্যুর পর তার গোত্রের আবুল কায়েস বিদ্রোহ করার ইচ্ছা পোষণ করছিল, সে তার লোকজনকে সতর্ক করে দেয় এবং তার ফলে এই গোত্রটি ইসলামের প্রতি অনুগত থেকে যায়; ফলে বাহরাইনের মুসলমানদের সাথে রাবেয়া গোত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধে তাতে তারা অংশগ্রহণ করে নাই। তাদের এই নিরপেক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল (ইবনে হিশাম দ্রষ্টব্য)।

সন্ধি সমূহ:

যে সমস্ত চুক্তিতে নিরপেক্ষতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে অথবা রাষ্ট্রীয় দলিল বা নথি-পত্র যাতে নিরপেক্ষতার কথা বলা হয়ে থাকে, সেগুলি প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। এ গুলির মধ্যে কিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল:

ক. যখন মহানবী (সঃ) মদীনায় হিজরত করেন ও সেখানে একটি নগর

নিরপেক্ষতা

গঠন করেন তখন তিনি বিশেষ করে মক্কা হতে সিরিয়ার পথে এবং মদীনার উপশপাশে বসবাসকারী অমুসলিম আরব গোত্রদের সংশ্লিষ্ট মিত্রতা স্থাপন করে মুসলিম শক্তিকে সংহত ও সুদৃঢ় করার প্রয়াস পান। নিম্ন লিখিত চুক্তিটি বনু রাযাহ গোত্রের সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে সম্পাদিত হয় : "তিনি (মহানবী) বনু দামরাহ কে হামলা করবেন না কিংবা তারাও তাঁকে হামলা করবে না, কিংবা তারা শত্রু সৈন্যদল বৃদ্ধি করবে না অথবা কোন রূপেই শত্রুদের সাহায্য করবে না।"

খ. অনতিকাল পরে একই গোত্রের অন্যান্য পরিবার গুলি একত্রিত হয় এবং পারস্পরিক সাহায্য ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

"আল্লাহ রাহমানুর রাহিমের নামে। ইহা আল্লাহর রাসূল বৃহদ্রমের লিপি বা প্রতিশ্রুতি বনু দামরাহর জন্য, যাতে তাদের জান মালের নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে; তারা তাঁর সাহায্যের উপর ভরসা করতে পারবে যদি কেউ তাদের উপর হামলা চালায়, একমাত্র ব্যতিক্রম হবে যদি তারা ধর্মের নামে যুদ্ধ করে। এই আশ্বাস কার্যকরী থাকবে যতদিন সমুদ্র সলিল ভক্তিকে শিক্ত করতে থাকবে।

অনুরূপভাবে যখন মহানবী তাদের সাহায্য চাইবেন তারা তাঁকে সাহায্য করবে; এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে প্রতিশ্রুতি নিচ্ছে তাদের সাহায্য করা তাদের আনুগত্য ও সততার উপর নির্ভর করবে।"

গ. হুদায়বিয়ার বিখ্যাত চুক্তিতে নিরপেক্ষতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। বস্ত্রত সেখানে একটি বাচন-তর্কি ব্যবহার করা হয়েছে, যা অভিধান লেখক বা শব্দকোষ সংকলকের মতানুযায়ী বিভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। সে শব্দটি হচ্ছে 'ইসলাল'। এর অর্থ তরবারী কোষমুক্ত করা এবং সেই সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষতা ভঙ্গ এবং চুক্তিবদ্ধ অপর পক্ষের শত্রুকে সাহায্য করা। ইসলাম শব্দটি হুদায়বিয়া চুক্তিতে শোষণিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হুদায়বিয়া চুক্তির প্রাসঙ্গিক ধারাটি নিম্নরূপ:

".....এবং তারা উভয়ই দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে স্বীকৃত এবং এই সময়ের মধ্যে জনগণ শান্তি উপভোগ করবে এবং পারস্পরিক সংঘাত হতে বিরত থাকবে.....এবং আমাদের মধ্যে বন্ধ বন্ধ থাকবে অর্থাৎ আমরা শত্রুতাবলী পালন করতে বাধা থাকবো এবং নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে কোন গোপন সাহায্য করা

ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে কোন কাজ করা চলবে না।" (ইবনে হিশাম)

নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত অন্যান্য চুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

ঘ. আল্লাহ রাহমানুর রাহিমের নামে। শত্রু এলাকা তাবরিস্তান ও জিল জিলান সম্বন্ধে ইহা পুরাসানের সেনাপতি ফারর খানের পক্ষে সুওয়ায়িদ ইবনে মুকাররিনের প্রতিশ্রুতি।

"তোমরা আল্লাহর হিফায়ত সম্বন্ধে নিশ্চিত। তিনি মহিমাশ্রিত যদি তুমি তোমার দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশের দস্যু-তসকরের লোভ-লালসার বিরোধিতা করতে পার এবং যদি তুমি আমাদের বিরোধী কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় না দাও এবং তুমি তোমার দেশের সীমান্তে মুসলিম সেনাপতিকে তোমার দেশের মুদ্রায় ৫ লক্ষা ড্রাকমা দান করবে।"

যদি তুমি এটা কর, আমাদের পক্ষে তোমাদের আক্রমণ করা, তোমার দেশে বিচরণ করা বা প্রবেশ করা ন্যায় সম্ভব হবে না। যা হোক, অনুমতি নিয়ে আমরা তোমাদের দেশে নিরাপদে পর্যটন করতে পারবো এবং একই আইন প্রযোজ্য হবে তোমাদের পর্যটন সম্পর্কেও। এ ছাড়াও, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেবে না, আমাদের কোন শত্রুকে গোপন সাহায্য দেবে না এবং বিশ্বাস ঘাতকের মতো কোন কাজ তোমরা করবে না। নতুবা আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন চুক্তি হবে না। (তাবারী)

ঙ. মিসরের শাসনকর্তা কায়েস ইবনে সাদ খলীফা আলী (রাঃ) কে তৎকালীন গৃহযুদ্ধের সময় নিম্নলিখিত পত্র দিয়েছিলেন :

আল্লাহ রাহমানুর রাহিমের নামে-আমীরুল মুমিনিনকে-এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, এখানকার লোক নিরপেক্ষ থাকতে চায়। তারা আমাকে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে নির্যাতন না করতে অনুরোধ করেছে।

এর উত্তরে আলী (রাঃ) বলেন, যে লোকদের কথা তোমার পত্রে উল্লেখ করেছ তাদের নিকট যাও যদি অন্য মুসলমানের মতো তারা কথা শুনে ভো ভাগ, অন্যথায় তাদের শান্তি দাও।

এরপরে শাসনকর্তা জওয়ান দিলেন: "আমি বিশ্বাস বোধ করছি, যে আমীরুল মুমিনিন! আপনি কিরূপে ঐ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিচ্ছেন, যারা আপনার নিকট হতে দূরে থাকছে এবং তদ্বারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে! আপনি যদি তাদের সংগে যুদ্ধ করেন তাহলে

নিরপেক্ষতা

তারা আপনার বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করবে। সুতরাং, যে আমীরুল মুমিনিন আপনার কথা শুনুন, ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন।

চ. ২৮ হিজরীতে মুসলিম বাহিনী সাইপ্রাসে হামলা করেছিল এবং সেখানে নিম্নলিখিত শর্তে একটি চুক্তি হয়েছিল :

মুসলমানরা সাইপ্রাসের অধিবাসীগণের উপর আক্রমণ করবে না, কিন্তু সেই সংগে তারা ওদের রক্ষা করবে না যদি অন্য কোন শক্তি মুসলমানদের আক্রমণ করে। যখন সিসিলির শাসক কিমি তার বাইয়ানটাইন প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিউনিসের আগলাবী রাজ্যের প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তিনি সিসিলি আক্রমণ করেন (২৪৪ হিঃ)। কিন্তু মুসলিম সেনাপতি, ফিমি ও তার লোকজনকে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে নির্দেশ দেন এবং বাইয়ানটাইনদের একা পরাস্ত করেন। (তাবারী)

ফকিহগণের মতে নিরপেক্ষতা :

পূর্বের আলোচনা হতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে ধারণা এবং বাস্তব রাজনীতিতে-তার প্রয়োগ পূর্বকার মুসলমানদের অবদিত ছিল না। যেহেতু মুসলমান ফকিহগণ এই বিষয়টিকে পৃথক একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেন নাই, তথাপি এ বিষয়ে সমস্ত আইন কানুন, কিছু শান্তি সংক্রান্ত আইন-কানুনের মধ্যে ও কিছু যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন-কানুনের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তবে বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে যেমন নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন উদ্ভূত হয়েছে, তেমন প্রাচীন কালে হয় নাই। তথাপি শায়বানীর প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারী আডামাহ সারাসী তাঁর রচনায় কিছু আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া ও অন্যান্য ফকিহগণের রচনায় আরো কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এসব বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত পূর্ণ আইন বিধি প্রণয়ন করা না গেলেও, যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কিছু জানা যায়। যেমন (ক) যদি কোন রাষ্ট্র মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে এবং পরবর্তীতে তৃতীয় রাষ্ট্র ঘারা আক্রমণ হয়ে কিছু লোক বন্দী হয়ে দাসে পরিণত হয় এবং পরে মুসলমানরা ঐ রাষ্ট্রকে মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে এবং তাদের মিত্র শত্রুর বন্দীদেরকে পুনরুদ্ধার করে, তাহলে তারা মুসলমানদের দাস বলে গণ্য হবে, কারণ তৃতীয় রাষ্ট্র তাদের বন্দী করতে গিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের এলাকার উপর আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ করেনি..... যদি তৃতীয় রাষ্ট্র ওদেরকে অধিকার করে নেয় তবে তারা এর নাগা অধিকার ভুক্ত

হবে। অর্থাৎ এটা নিরপেক্ষতার বাতিক্রম হবে না যদি তৃতীয় রাষ্ট্রের অর্জিত সম্পদ বা বস্তু রাষ্ট্রের যে সম্পদ ছিল তা মুসলমানদের হাতে ন্যায়সংগতভাবে আসে। (মাবসূত:সারান্বসী)

খ. মুসলিম নাগরিকগণ যদি বিদেশে অবস্থান করে এবং সেই দেশ তৃতীয় কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে তারা তৃতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না যদি সে রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে, বাতিক্রম হবে শুধু সেই ক্ষেত্রে যখন তারা স্বয়ং বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে তারা তৃতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় যুদ্ধ করতে পারে, তবে তাদের নিজেদের মুসলিম রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে নয়। এর দৃষ্টান্ত মিলে মহানবীর আত্মশ্রুতি জাফরের নিকট হতে। তিনি যখন আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন সে দেশ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল এবং জাফর নাজ্জাশীর পক্ষে অস্ত্রধারন করার জন্য প্ররোচিত হয়েছিলেন কারণ তিনি আশংকা করেছিলেন নতুন শাসক হয়তো তাঁকে আগের মত আশ্রয় দিবে না।

গ. যদি বিদেশী কোন নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে আসে এবং মুসলমানদের সংগে যুদ্ধরত তৃতীয় রাষ্ট্রে যেতে চায়, মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সংগে যোগদান করার জন্য, তাহলে এর অনুমতি তাকে দেয়া যাবে না। কারণ পাসপোর্ট বা অনুমতি তাদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে বাস করার জন্য দেয়া হয়েছে, মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করার জন্য নয়। মুসলিম রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য অনিষ্টকর সব কিছু প্রত্যাখান করলে তা অবৈধ হবে না। অবশ্য তাদের মধ্য থেকে যদি দু-একজন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তৃতীয় রাষ্ট্রে যেতে চায় তবে তা প্রত্যাখান করা হবে না।

ঘ. উদার নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত: যাতে মুসলিম এলাকার ভিতর দিয়ে অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী অতিক্রম করতে পারে তা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে:

যদি তারা শক্তিশালী হয় এবং অনুমতিক্রমে মুসলিম এলাকার ভিতর দিয়ে অন্য দেশে যায় তাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং মুসলিম এলাকায় থাকা কালে কোন শত্রু কর্তৃক তারা যদি আক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের রক্ষা করবে না। তবে যখন মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম প্রজাগণ বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হবে তখন মুসলিম রাষ্ট্র তাদের রক্ষা করবে।

৫. নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মাল পত্র বোঝাই শত্রুর জাহাজ এবং শত্রুর মালপত্র বোঝাই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজ সম্বন্ধে ফকিহগণ একটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, মালিকের নিরপেক্ষ থাকার ফলে মালপত্র ও নিরাপদ। (শরহ সিয়াবান কবির)

অপর দিকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত ধারণার দীর্ঘ খুব বেশী দিন আগের নয়। আজ থেকে প্রায় ২০০/২৫০ বছর আগে ধারণার মধ্যে এ ধারণার অস্তিত্ব ছিল অসম্পূর্ণ। প্রোট্রিয়াস এ ধারণাকে Medit বা 'মাধ্যম' শব্দ দ্বারা এবং বাইংকার শুয়েক Non-Hostiles বা 'মিত্র' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন। ১৭শ শতাব্দীর শেষের দিকে সর্ব প্রথম ইংরেজী ও জার্মান ভাষায় Neutral বা নিরপেক্ষ শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং ১৮শ শতাব্দীতে 'ভাটেল' সামন্তজাতিক আইনে এ শব্দটি ব্যবহার শুরু করেন। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে নিরপেক্ষতাকে ক্ষতিকর মনে করা হত। মেক্সিকোতেলির মতে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে পার্শ্ব অবস্থিত দেশের উচিত কোন না কোন পক্ষের সাথে যোগদান করা। এর একশো বছর পরে প্রোট্রিয়াস বলেন, একটি দেশের সরকারের কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাকে সে ন্যায়বাদ মনে করে তার সাথে সহযোগিতা করা এবং অন্যায়পন্থীর বিরোধিতা করা। তবে যখন ন্যায়পন্থী ও অন্যায়পন্থীর পার্থক্য করা যায় না তখন উভয়ের সাথে সমান ব্যবহার করা উচিত। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নিরপেক্ষদের কোন অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়নি। যুদ্ধরত দেশগুলো যুদ্ধ করতে করতে নিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়তো। নিরপেক্ষ দেশগুলোও যে পক্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতো তার সাহায্য করতো। ১৭৯৪সালে মার্কিন কংগ্রেস সর্বপ্রথম আইন পাশ করে যে, যেসব দেশের সাথে যুদ্ধরত নয় (মার্কিন সরকার) তাদেরকে সামরিক সাহায্য দেয়া মার্কিন জনগণের জন্য নিষিদ্ধ। এ ভাবে তারা ১৮১৮ সালে নিরপেক্ষতার একটি পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরী করে। ১৮১৯ সালে বুটেনও অনুরূপ আইন প্রণয়ন করে। এ ভাবে ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশ নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আইন তৈরী করে। সব শেষে ১৯০৭ সালে হেগ সম্মেলনের মাধ্যমে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন তৈরী হয়। (Lawrence: Principles of International Law : pp. 475-77)

হেগ convention এ নিরপেক্ষদের প্রতি যুদ্ধরতদের কর্তব্য

সম্পর্কে সর্গক্ষণ আলোচনা:

হেগ কনভেনশনের ৫ ও ১৩ নং সমঝোতা অনুসারে স্থল ও নৌ যুদ্ধে নিরপেক্ষদের সম্পর্কে যুদ্ধরতদের যে সব কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. নিরপেক্ষ দেশের সীমান্তে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালানো নিষিদ্ধ।
২. সেনা বাহিনী, যুদ্ধসরঞ্জাম ও রসদপত্র নিরপেক্ষ এলাকার মধ্য দিয়ে নিরপেক্ষ যাওয়া নিষিদ্ধ।

৩. নিরপেক্ষ এলাকাকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
৪. নিরপেক্ষ এলাকায় বা পানি সীমানায় ঢুকে শত্রুকে থেফতার করা যাবে না।
৫. নিরপেক্ষ দেশ আপন নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য যে আইন কানুন প্রণয়ন করবে যুদ্ধরতদের তা মেনে চলা কর্তব্য।
৬. জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কখনো কোন নিরপেক্ষ দেশের অধিকার লঙ্ঘন করা হলে লঙ্ঘনকারী দেশকে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া কর্তব্য।

যুদ্ধরতদের প্রতি নিরপেক্ষদের কর্তব্য:

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে নিরপেক্ষদের উপর যুদ্ধরত পক্ষদ্বয়ের ব্যাপারে কিছু কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে, যেমন যুদ্ধরত কোন পক্ষকে যুদ্ধে সাহায্য করা যাবে না এবং উভয় পক্ষের সাক্ষ্যে একই রূপ আচরণ করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে এটাই নিরপেক্ষতার মৌলিক দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত: যুদ্ধরতদের মধ্যে কাউকে বা উভয়কে যুদ্ধ সরঞ্জামাদি ও টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করা যাবে না। অর্থাৎ যুদ্ধ চলাকালে কোন নিরপেক্ষ দেশ যুদ্ধরত দেশের নিকট যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধের সরঞ্জামাদি বিক্রি করতে পারবে না এবং ঋণ দিয়ে ও সাহায্য করা উচিত নয়। তৃতীয়ত: যুদ্ধরত দেশের সৈন্যদের নিজ এলাকার উপর দিয়ে চলাচল করতে না দেয়া। এই বিধিটি আগে ছিল না, যেমন সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সিস লিথেন, 'যুদ্ধকারীরা নিরপেক্ষ এলাকার উপর দিয়ে সৈন্য নিয়ে যাওয়ার অধিকারী'। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এ অধিকার দিতে অস্বীকার করা হলে তা বল প্রয়োগ করে আদায় করা যায়। ১৮শ শতাব্দীতে ভাটেল ও অনুরূপ কথা বলেন। (Lawrence: Principles of International Law, p.525) তবে ১৮৮০ সালের দিকে Hall এবং তাঁর সমসাময়িক লেখকগণ একে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। চতুর্থত: যুদ্ধকারীদেরকে আপন সীমান্তে সামরিক অভিযান সংগঠন এবং যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত করার অনুমতি দেয়া যাবে না। ১৮৭১ সালে ওয়াশিংটন চুক্তিতে এই

সংযোজিত হয়। সবশেষে আপন নাগরিকদেরকে যুদ্ধকারীদের হস্তীতে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।

পাশ্চাত্যে এই আইনের বহু বাতিক্রম ঘটেছে। এই সব বিধির মূল কথা নিরপেক্ষ জাতির যুদ্ধরত কোন পক্ষকেই সাহায্য করা উচিত নয় এবং যুদ্ধের পর্যায় পৌছে এমন কোন কাজ করা উচিত নয়। অন্যকথায় বলা গেতে পারে, নিরপেক্ষ দেশের সীমান্ত পবিত্র ও অলংঘনীয়। এই মূলনীতি হবহু যুগে বিদ্যমান। ইসলামী আইনের চিরন্তন বিধিমালায় মধ্যে একটি হলো এই যে জাতির সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং যে জাতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সামরিক তৎপরতা চালানো যাবে না। শত্রু যদি যুদ্ধ করতে চায় নিরপেক্ষ দেশের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলেও তার পশ্চাৎদান করা উচিত নয়। শত্রু পক্ষের যে সব লোক ঐ দেশে বসবাস করছে তাদের উপর কোন আক্রমণ চালানো যাবে না।

সবশেষে বলা যায় যে, ইসলামী আইনে নিরপেক্ষতার মূলনীতি হচ্ছে- ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করে না এবং মুসলমানদের কারও ক্ষুণ্ণ করে না তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। এই নীতির আলোকে নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিধি প্রণয়ন করা বৈধ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা

মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে ১৯৬৯ সালে প্রথমে ১৪টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন গঠিত হয়। মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ আল আকসায় ইহুদীদের অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরই ও.আই.সি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ও.আই.সি আল আকসাকে ইহুদীদের কজা থেকে মুক্ত করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সাধন সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা শক্তিশালী করণ, মুসলিম দেশগুলোর বর্ণ-বৈষম্য নির্মূল করা এবং সকল ধরনের উপনিবেশিকতার মূলোৎপাটন করা, মুসলিম পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াসের সমন্বয় সাধন, মর্যাদা নিরাপত্তা স্বাধীনতা এবং জাতীয় অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত মুসলমানদের সম্মেলন সংগ্রামকে জোরদার করা ইত্যাদি।

অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ইসলামী উম্মার জন্য চরম হতাশার মধ্যে এক অনির্বান আলোক বর্তিকা। নান প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারসমূহের প্রধানগণ ইসলামী উম্মার স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে একত্রে বসবার, ভাবাত্র পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করার একটি ফোরাম গঠন করেছেন সে হিসেবে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। যদিও ও.আই.সি যে বিপুল সম্ভাবনা ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে তা বাস্তবায়নে সাক্ষরতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে অতি সামান্য।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ও.আই.সি মুসলিম জাহাঙ্গীর ৫৬টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটি বলিষ্ঠ সংগঠন। বিশ্বের প্রায় একশত পঁচিশ কোটি মানুষের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হচ্ছে ও.আই.সি।

ও.আই.সি'র প্রতিষ্ঠা বা গঠন:

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রথম থেকেই একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছে। ১৯৬৯ সালে এই সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র নায়ক এই সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিলেন।

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জয়ী হয়। অতঃপর ১৯৬৯ সালের ১১ আগস্ট ইসরাইলী অধিকৃত জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদে সন্ত্রাস লাগিয়ে দেয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ সম্ভবত্বভাবে এই বর্বরতা মোকাবিলায় জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই ঘটনার সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৬৯ সালের ২৫ আগস্ট মরোক্কোর রাজধানী কায়রোতে ১৪টি আরব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকে অভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য সোটা মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে ভিত্তিতেই সৌদি আরব, মরোক্কো, ইরান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়াকে নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের ৮ ও ৯ তারিখ প্রস্তুতি কমিটি মরোক্কোর রাজধানী রাবাতে মিলিত হয়ে শীর্ষ সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ ও প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেন। বিপুল উৎসাহ উদ্বীপনার সাথে ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর রাবাতে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনে ২৪টি মুসলিম দেশ অংশ গ্রহণ করে।

প্রথম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ২২-২৭ মার্চ জেদ্দায় মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২২টি দেশ যোগ দেয়। এই সম্মেলনে ইসলামী সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আব্দুর রহমানকে প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। ও.আই.সি'র দ্বিতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ টি দেশ এ সম্মেলনে যোগ

দেয়। এ সম্মেলনেই ও.আই.সি এর খসড়া চার্টার অনুমোদিত হয় এবং ও.আই.সি'র বিধিবদ্ধ যাত্রা শুরু হয়। ১৪টি আর্টিকেল বা অধ্যায়ে বিভক্ত চার্টারে সদস্য রাষ্ট্রগুলির ৫টি অসাধারণ বিধি এবং সংগঠনের ৭টি লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়।

ও.আই.সি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১৯৭১ সালের চার্টারে ও.আই.সি'র নিম্নলিখিত ৭টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত করা হয়:

১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতি বৃদ্ধি করা;
২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য মৌলিক ক্ষেত্রে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্যদের সাথে পরামর্শমূলক সভার আয়োজন করা;
৩. সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ এবং সব রকমের উপনিবেশবাদের বিরোধ সাধনের চেষ্টা করা;
৪. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৫. পবিত্র হানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সংগ্রামকে সমন্বিত ও সংহত করা এবং কিলিভিনী জনগণের ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করা এবং তাদের অধিকার আদায় ও মাতৃভূমি মুক্ত করার সংগ্রামকে সমর্থন দেয়া;
৬. মুসলমানদের মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার সংরক্ষণের সকল সংগ্রামে মুসলিম জনগণকে শক্তি যোগানো;
৭. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগীতা ও সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ও.আই.সি' এর নীতিমালা:

ও.আই.সি'এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ও.আই.সি সদস্যদের ৫টি নীতি মেনে চলার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পুরোপুরি সমতার নীতি:

সদস্য দেশগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন;

প্রত্যেক সদস্য দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও অখণ্ডত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

সদস্য দেশসমূহের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ শান্তিপূর্ণ পন্থায় আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, আপোষ-মীমাংসা বা শালিনীর মাধ্যমে মিটিমটি করা এবং

৫. কোন সদস্য রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব, জাতীয় ঐক্য বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান বা বল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা।

ও.আই.সি'এর সদস্য পদ:

বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্র এ সংস্থার সদস্য হতে পারে। সদস্য পদের জন্য মুসলিম শাসিত রাষ্ট্র হওয়া পূর্বশর্ত অর্থাৎ যে সমস্ত দেশে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য আছে সে সমস্ত দেশ নিয়ে এই সংস্থা গঠিত। শুরুতেই এই সংস্থার সদস্য ছিল ২৪টি রাষ্ট্র। কিন্তু এর পরিধি অনেক বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৬টি।

ও.আই.সি'এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:

ও.আই.সি'এর প্রধান ৪টি শাখা রয়েছে:

১. শীর্ষ সম্মেলন ✓
২. পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন ✓
৩. সচিবালয় এবং
৪. বিশেষায়িত কমিটিসমূহ। ✓

এই শাখাগুলি প্রসঙ্গে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

শীর্ষ সম্মেলন:

রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন ও.আই.সি'র সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ এবং এ সম্মেলন মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িকী ও তা নিরসনের বাবদ্বা সম্পর্কে আলোচনার মূল ফোরাম। প্রতি তিন বছরে একবার ও.আই.সি'র

ও.আই.সি.এর অঙ্গসংগঠনসমূহ

ও.আই.সি.এর অধীনে কিছু অঙ্গসংগঠন রয়েছে যেগুলো উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। সংগঠনগুলো হলো:

* আল-কুদস ফাউন্ডেশন: জেরুজালেমের পুণ্যভূমি পুনরুদ্ধারের ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে ১৯৭৬ সালে এ কমিটি গঠিত হয়।

* International Commission for the Preservation of Islamic Cultural Heritage:

* Islamic Centre for the Development of Trade: ১৯৮৩ সালে মরোক্কর রাজধানী ক্যাসাব্লাংকায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ও.আই.সি. ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা এ সংগঠনের মূল কাজ।

* Islamic Foundation for Science, Technology and Development: ইসলামী দেশসমূহের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় এ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

* Islamic Centre for Technical Vocational and Research: ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং কেমিক্যাল প্রকৌশলের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি এবং প্রশিক্ষক সৃষ্টির প্রত্যয়ে তথা এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে।

* Islamic Turiprudence Academy: সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৮১ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

* Islamic Solidarity Fund: সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৮১ সালে এ সংগঠনটি গড়ে উঠে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে

সাহায্য প্রদানসহ মসজিদ, হাসপাতাল, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইসলামিক কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সহযোগীতা প্রদানের জন্য এ সংগঠনটি কাজ করে থাকে।

* Research Centre for Islamic History, Arts and Culture: ১৯৭৯ সালে তুরকের ইস্তাম্বুলে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়।

* Economic Social Research and Training Centre for the Islamic Countries: তুরকের আংকারায় ১৯৮৭ সালে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়।

ও.আই.সি. ভুক্ত অন্যান্য সংগঠন

* International Islamic News Agency: আন্তর্জাতিক ইসলামিক সংবাদ সংস্থা: ১৯৭২ সালে সৌদি আরবের জেদ্দাতে সংস্থাটি গঠিত হয়।

* Islamic Development Bank: সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৭৫ সালে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ও.আই.সি.র সদস্য দেশসমূহ এবং অন্যান্য দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংক ইসলামী শরীয়াতে অনুযায়ী ঋন দান ও প্রযুক্তিগত অনুদান প্রদান করে থাকে।

* Islamic Educational Scientific Organisation: মরোক্কোর রাজধানী রাবাততে ১৯৭২ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

* Islamic Research and Training Institute: সৌদি আরবের জেদ্দায় ১৯৮২ সালে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ও.আই.সি. ভুক্ত দেশসমূহের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং ইসলামী আইন কানূনের ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছে।

* Islamic Trade Broadcasting Organisation: সৌদি আরবের জেদ্দায় এ সংগঠনটি অবস্থিত। এ ছাড়া ও.আই.সি.র তালিকা ভুক্ত কিছু

৮ম শীর্ষ সম্মেলন: ১৯৮৭ সালের ৯-১১ ডিসেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরানে ও.আই.সি'এর ৮ম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৫৫টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইস্যুতে ১৪২টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তেহরানে ঘোষণায় ইসরাইলের প্রতি নিন্দা জানানোর পাশাপাশি মুসলিম ঐক্য জোরদার করা ও ইসলামী কমনমার্কেট প্রতিষ্ঠার আশা করা হয়।

৯ম শীর্ষ সম্মেলন: ইসরাইলের কঠোর নিন্দা এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানানোর মধ্যে দিয়ে দোহায় ২০০০ সালের ১২-১৩ নভেম্বর ও.আই.সি'র ৯ম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম বিশ্বের ৫৬টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ এতে যোগ দেন। কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাক ও বসনিয়া ইত্যাদি ইস্যুতে শীর্ষ সম্মেলনে প্রস্তাব নেয়া হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনায় বার্ষিক হওয়া এবং নতুন করে সহিংসতা ও রক্তপাত শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে নবম ও.আই.সি' শীর্ষ সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। এ সম্মেলনে শীর্ষ নেতাদের অভিন্ন অবস্থানের প্রতিফলন ঘটেছে। নিরস্ত ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলী বর্বরতার জন্য ও.আই.সি' যে কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেছে তার সাথে অনেক দেশই একমত। যদিও ইসরাইলের সাথে তার সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারটি ও.আই.সি'এর সদস্যদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি, তবুও এ ঘোষণায় চেতনার সাথে সব মুসলিম রাষ্ট্রই একমত।

• প্রতিবারের মত এবারও ও.আই.সি' ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারটি আলোচিত হয়। যদিও এর বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য মুসলিম দেশগুলো সম্মিলিতভাবে কাজ করলে দরিদ্রতম মুসলিম দেশগুলোর কোটি কোটি অধিবাসীর কল্যাণ হতো।

এদিকে ও.আই.সি' শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে নয়, বিশেষ করে ইসরাইলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এবং

ফিলিস্তিন নেতৃত্বের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করার জন্য। ও.আই.সি' ইরাকের উপর যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিমান হামলা বন্ধের পরোক্ষ আহ্বান জানিয়েছে।

ও.আই.সি'এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ:

আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ পর্যন্ত সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের ৯টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় মরোক্কোতে। শেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতারে। সংস্থার ৭ম সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের সর্বনামমতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠানের দশটি ইনস্টিটিউশনের সাথে আরো ৪টি বিশেষ ইনস্টিটিউশন বাড়ানো হয়েছে।

* ইসলামিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি (IESCO)

* ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (IDB).

* ইসলামিক আন্তর্জাতিক নিউজ এজেন্সি (IINA) এবং

* ইসলামী সরকারী সংবাদ সংস্থা (IGNO)।

ইসলামী সংবাদ সংস্থার সচিবালয়সহ উপরোক্ত ইনস্টিটিউশন ও সংস্থার ৬টি অফিস সুদানী আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। এগুলোর নয়টি কেন্দ্র রয়েছে তুরস্কে, ২টি সংস্থার অফিস রয়েছে মরোক্কোতে। ২টি সেক্টরের একটি কাতারে, নাইজেরিয়া ও উগান্ডায় রয়েছে। ও.আই.সি'এর সচিবালয় ও এর অনুমোদিত সংগঠনের অফিস যেখানে রয়েছে এবং যে নিয়ম নীতিতে এর ক্রিয়াকর্ম চলছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনায় দেখা যায় রক্ষণশীল সদস্য রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী ক্ষমতাবান এবং প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন।

খাতাবতই সবার বিশ্বাস সৌদী আরবের প্রভাব বলয়েই সবাই আছে। এরকম বিশ্বাস পোষণ করার পেছনেও কতগুলো কারণ নিহিত আছে। তা নিম্নরূপ:

১. সৌদী আরবের বাদশাহ মরহুম ফয়সাল সর্বপ্রথম এ সংস্থা গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।
২. বেশীর ভাগ সম্মেলন সৌদিআরবের জেদ্দায় হয়ে আসছে।

৩. ও.আই.সি'এর বাজেটের দশ শতাংশ ইউনাইটেড সারকার যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

৪. ও.আই.সি'এর শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইউনাইটেড সারকার।

৫. সংস্থার রক্ষণশীল সদস্য ও নিম্ন পর্যায়ের আয়ের উপর নির্ভরশীল সদস্য উভয়কে ইউনাইটেড সারকার অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্বের সমস্যা নিয়ে দেন দরবার করাটা এ সংস্থার নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া এর আলোচ্য সূচীতে অনান্য সমস্যাও স্থান পেয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ৭ম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে সে সম্পর্কে আলোচিত বিষয়বস্তু ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী স্থান পেয়েছে। ঐ সব সমস্যা পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ সংশ্লিষ্ট, নিরাপত্তা ও সংহতি বিষয়ক, নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশিক কারনে যাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সমঅধিকার, ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক দ্রব্য মজুদকরণ ইত্যাদি-বিষয়সমূহ। মজার বিষয় হলো কানাডায় ইলিক্সব্র শীর্ষ ৭ জাতীয় নেতারা ১৯৯৫ সালে এর চেয়েও কম সমস্যা নিয়ে যে প্রস্তাব নিয়েছিলেন তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৯।

ক্রমে ও.আই.সি ২৪টি দেশ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৬ তে। ১৯৯৫ সালের ২৭-২৮ জুন সম্মেলনে সংস্থার মহাসচিব হামিদ আল গাবিদ তার ভাষনে বলেছিলেন, সংস্থার সফলতার দরুন দ্রুত এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সদস্য সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি মতবৈচিত্র্যও বেড়ে যাচ্ছে।

ও.আই.সি'র সদস্যদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যসমূহে বিভিন্নতা বিদ্যমান। ধনী ও দরিদ্র সদস্যগুলোর মাথাপিছু গড় আয়ের ব্যবধান ১ থেকে ১৫০ পর্যন্ত। ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একের সাথে অপরের পার্থক্য বিরাজমান। ১২টি সদস্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় রয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষতা অথচ ও.আই.সি'র সদস্য হয়ে ইসলামী ব্যবস্থার অংশ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাজনীতির মৈত্রী স্থাপন এ বিভিন্নতা বিভিন্নভাবে লক্ষণীয়। তবে ও.আই.সি'র কোন প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য বল প্রয়োগের ক্ষমতা

নেই। নিজেরা একাবদ্ধ থাকলেও সমঝোতার ভিত্তিতে তা কার্যকর করা যেতে পারে। অবশ্য ৩২ বছরের একটি সংগঠন আর সদস্য সংখ্যা ৫৬ রাষ্ট্র-ভূমণ্ডলীয় পরিমারে তার প্রভাব রাখা সম্ভব কারণেই প্রয়োজন ছিল। অসংখ্য সমস্যার মধ্যে ক্রিস্টীয়ন সমস্যা ও.আই.সি'র এক বড় সমস্যা।

বায়তুল মোকাদ্দাসের আল আকুসা মসজিদে ইহুদিদের আগুন দেয়ার ব্যাপারে সমবেত প্রচেষ্টায় তার প্রতিরোধ করার অধিকার সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার কিছুই করতে পারেনি। ফিলিস্তিনি সমস্যার দায়িত্ব ৪ জন উপমহাসচিবের একজনের উপর অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় ও.আই.সি'র কোন ভূমিকা নেই বলেই মনে হচ্ছে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধে ও.আই.সি কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। এমনকি তাদের আপসের টেবিলে ও বসতে পারেনি। আফগানিস্তানের ব্যাপারেও এর বার্থতা পরিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৮২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানে আক্রমণ চালায়। ও.আই.সি'র সদস্য সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, আলজেরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা তাদের পুরানো বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। একমাত্র কাজ তারা করেছে আফগান উদ্বাস্তুদের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এভাবেই ও.আই.সি'র ভূমিকা ফিলিস্তিনি ইরাক-ইরান যুদ্ধ ও আফগানিস্তানের ব্যাপারে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে বসনিয়ার ব্যাপারে ও.আই.সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে নিঃসন্দেহে।

বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এক চতুর্থাংশ মুসলিম রাষ্ট্র। এদের অবস্থানগত অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের বড় সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের রাজনৈতিক মাঞ্চ নতুন শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

যদিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে সংস্থার জন্ম হয়েছিল। তথাপি ও এসংস্থা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। সারা বিশ্বে আজ নতুন ভাবনার অবকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মুসলিমরা সুসংহত হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। তবে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রথম পদক্ষেপ হবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা।

বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৬শত কোটি। এর মধ্যে প্রায় একশত পচিশ কোটি মুসলমান। এরা সবাই সংস্থাভুক্ত দেশগুলোর অধিবাসি। আগামী ৩৬ বছরে এ সংখ্যা ২ দশমিক ৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। তার তুলনায় ইউরোপের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হতে সময় নেবে ৮০ বছর।

১৯৯০-৯৫ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬ শতাংশ। ঐ একই সময়ে সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশের সামান্য উপরে। ঐ একই সময়ে ওপেকভুক্ত দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ছিল ০.৪ শতাংশ। ১৯৯৩ সালে এ সংস্থার গড় আয় ছিল ৮৬৩ ডলার। অথচ উন্নত দেশের গড় আয় ছিল ১৮২৭৪ ডলার। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো বাদ দিলে অন্য সদস্য দেশের আয় খুব বেশী হবে না।

ও.আই.সি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর সামগ্রিক ঋণে বায় অগ্রগামী রয়েছে। গড় প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় সামগ্রিক বায় ১৯৯৩ সালে ছিল ৮ শতাংশ। বিশ্বে এ হার সর্বোচ্চ। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ সালে ও.আই.সি সদস্য দেশের ঋণের অংক ২শত ৭৫ কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪শত ৫১ কোটিতে দাড়ায়। অথচ উন্নয়নশীল দেশের জন্য এর বৃদ্ধির হার ছিল ৩০ শতাংশ মাত্র। অথচ এদের বৃদ্ধির হার হলো ১১০ শতাংশ। সংস্থাভুক্ত দেশগুলো ঋণের উপর ২২ শতাংশ হারে সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড়ে ১৪ শতাংশ হারে তার ঋণের সুদ আদায় করেছে।

অমুসলিম দেশগুলো এ সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে মূলধন বিনিয়োগ করেনি। তেল উৎপাদন করেনা এমন সদস্য দেশ ১৯৯৩ সালে মাত্র ১ কোটি ডলার বিনিয়োগ পেয়েছিল। সদস্য ভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাবনায় জড়িত আছে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো। ৭০ এর দশকের পর যদিও এ দেশগুলোর বাবসা সম্প্রসারিত হয়েছে। তবুও বিদেশী বানিজ্য ১২% এর বেশী বাড়েনি। এর অন্যান্য কারনের অন্যতম হলো এরা ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ ছিল। তাই এখনও এসব শক্তি এদেশগুলোর বাবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বজায় রেখেছে।

ও.আই.সি' তার ইতিপূর্বেকার ব্যর্থ ভূমিকার জন্য যদিও ইসলামী বিশ্বায় মুসলমানদের মধ্যে সমালোচিত হচ্ছিল কিন্তু নবম শীর্ষ সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় হয়েছে, তেমনি সমস্যাবলীর ব্যাপারে তার সম্মত এবং প্রতিকারে সক্রিয়তার তাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এভাবে যদি মুসলিম দেশসমূহ সকল সময়ে এই জাতিসত্তার কোনো অংশের প্রতি কারো জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোচ্চার হয়ে উঠতে ও তার প্রতিকারে সক্রিয়তার পরিচয় দিতে পারে, তাহলে প্রতিপক্ষ পৃথিবীর যতবড় শক্তিই হোক না কেন তারা মুসলমানদের প্রতি কাঙ্ক্ষিত সম্মান দিতে বাধ্য হতো। বলাবাহুল্য ও.আই.সি' গঠনের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ও.আই.সি' নে লক্ষ্যে তেমন একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ও.আই.সি' ভুক্ত কোনো কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভূমিকা মুসলমানদের প্রতি অন্যায় অধিকারকারীদের উৎসাহকে বৃদ্ধি দিতে দেয় বৈকি। যেমন-ইসরাইলী দমন-নিপীড়ন এখনো অব্যাহত রয়েছে সেক্ষেত্রে ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকারী মিশর ও জর্দান এর উদ্যোগে সূচনাপূর্বে প্রেসিডেন্ট আরাফাত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইয়াহুদ বারাকের নিম্নলিখিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তার পরেই মিশরের শারমুশ শায়েখ-এ আরব লীগের লক্ষ্যজনক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের পর ইসরাইলের পক্ষ থেকে নতুন প্রকাশ করা হয়। অথচ অপর দিকে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের প্রতি জুলুম-নিপীড়নও অব্যাহত থাকে। প্রথমে ঐ ত্রিপক্ষীয় বৈঠকটির কারণে আরব লীগের অধিবেশনের কোনো গুরুত্বই থাকেনি। কারণ আমেরিকা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রায় সকলে ইসরাইলের অমানবিক তৎপরতা ও মুসলমানদের হত্যার প্রত্যক্ষ/পারোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

তারপরও কাতার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেখানে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এটি কম কথা নয়। অন্ততঃ এর মধ্যে দিয়ে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি এবং তাদের পারস্পরিক পুনঃঐক্যের একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে গৃহীত প্রস্তাবলীর মধ্যে ইসরাইলের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা

আহ্বানটি এ সময় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এছাড়া ওতলাবিন থেকে 'মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে হানাতরের সম্ভাব্য কোনো পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে মুসলিম নেতারা যে বলিষ্ঠ ভূমিকার পরিচয় দিয়েছেন, এজন্য আমরা তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। সেই সাথে মুসলিম উম্মাহ মুসলিম নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এও প্রত্যাশা করা যে, তাদের গৃহীত কোনো প্রস্তাবে ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে যাবেন। দোহার ঘোষণা পুরোপুরি বাস্তবায়নে মুসলিম নেতৃবৃন্দের একা ও দৃঢ়তা অটল থাক, এটাই আমাদের কাম্য।

বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও.আই.সি'এর ট্রাইব্যুনাল গঠন আবশ্যিক:

ও.আই.সি'এর লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে সংহতি জোরদার করা। ইসলাম হলো একটি বাস্তব ধর্ম যাতে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের প্রতিফলন ঘটেছে। এই মহান ধর্মে, সামাজিক মূল্যবোধের উপর ব্যাপক জব্দারোপ করা হয়েছে। শত্রুরা এই মানব ধর্মকে বিকৃত করেছে। তারা মুসলিম অনুসারীদের মধ্যে ঘৈবিতার বীজ বপন করেছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে হু-বভগত বিরোধ ও মতানৈক্যের কারণে এসব অনতিপ্রেরিত বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে। কয়েকটি এশিয় ও আফ্রিকান দেশের মধ্যে আনকা ও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী বিশ্ব এর ব্যাতিক্রম নয়।

ও.আই.সি সম্মেলনে হু-বভগত বিরোধ ও মতানৈক্য প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিনত হয়েছে। বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ও.আই.সি'এর কৌশল অবলম্বন করা উচিত। প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হতে পারে, প্রতিবেশী ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে চুক্তি সাফল্য করা। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এসব চুক্তি কাগজে কসমে রয়ে গেছে ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। দুই বা ততোধিক দেশ হু-বভগত বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। এসব সমস্যা নিষ্পত্তিতে ও.আই.সি'এর ট্রাইব্যুনাল গঠন আবশ্যিক। ১৯৯৭ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল খারাজি বলেছেন, ইসলামী বিশ্ব পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় রয়েছে।

ইসলামী বিশ্বের সাফল্য আজ বহুজাতিক বিশ্বের ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টিশীল, গঠনমূলক সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সম্মেলনে ইরানের উপ-প্ররদ্বৈমন্ত্রী মোহাম্মদ জাভেদ জারিফ বলেন, ইসলাম দেশগুলোর মধ্যে সংহতি জোরদার করার ব্যাপারে ও.আই.সি হলো একটি কার্যকর মাধ্যম। তিনি ইরানি শাসকদের দ্বারা দখল নীতির বিষয়টি তুলে ধরেন, তাদের বিশ্ববাসী অস্ত্রের মজুদ আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরের বিভিন্ন আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, সংস্থার বিভিন্নমুখী কাজকে গতিশীল করতে হলে ও.আই.সি'এর সংস্কার সাধন করতে হবে। আর এজন্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও.আই.সি'র ট্রাইব্যুনাল গঠন আবশ্যিক।

ও.আই.সি এবং বাংলাদেশ:

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ও.আই.সি'এর বিভিন্ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত হয়েছে। মূল সংস্থার সদস্য ছাড়াও বাংলাদেশ ও.আই.সি'র সব কয়টি অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

বাংলাদেশ তিন সদস্য বিশিষ্ট আল-কুদস শীর্ষ কমিটি, পনের সদস্যের আল-কুদস কমিটি, নয় সদস্য বিশিষ্ট ইরান-ইরাক যুদ্ধে মহাহতাকারী শান্তি কমিটি, ১৩ সদস্যের তথা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ইয়াভিৎ কমিটি, তের সদস্যের ইসলামী অর্থ তহবিলের স্বামী কমিটির সদস্য। ১৯৮৩ সালের ৬ হতে ১১ ডিসেম্বর ঢাকায় ও.আই.সি'র চতুর্দশ প্রবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ও.আই.সি'র একটি অঙ্গ সংগঠন যথা- Islamic Centre for Technical and Vocational Training and Research নামক সংগঠনটি ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুনিবিড়। বাংলাদেশ ফিলিস্তিনীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকারের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে একাধতা ঘোষণা করেছে। ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে বাংলাদেশের সানেক প্রেনিভেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের ভূমিকা সারাবিশ্বে প্রসংগিত হয়েছিল।

মুসলিম বিশ্বের যে কোন প্রকার সমস্যায় বাংলাদেশ সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় পাঁচদিনব্যাপী ও.আই.সি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বাংলাদেশের সাথে ও.আই.সি এর সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়।

১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত ও.আই.সি'র শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশে ভূমিকার ভূয়শী প্রসংসা করা হয়। ১৯৯৩ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তে মোতাবেক বাংলাদেশ বসনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯৯৭ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত ও.আই.সি'র ৮ম শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও.আই.সি'র নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তলে ধরেন এবং মুসলিম বিশ্বের সকল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ও.আই.সি কে একটি কার্যকর সংস্থারূপে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তেহরান সম্মেলনের ২য় দিনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুসলিম উম্মাহার অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ৭ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দান এবং একটি অভিন্ন বাজার প্রতিষ্ঠায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ও.আই.সি'র সদস্যপদ লাভের গোড়া থেকেই বাংলাদেশের ভূমিকা প্রশংসিত হয়ে আসছে। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ ও.আই.সি'র ৩য় বৃহত্তম দেশ। ফলে সদস্য দেশসমূহের কাছে বাংলাদেশের আবেদন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বুরকিনা ফাসোতে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মুসলিম দেশসমূহের ভ্রাতৃত্বের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব তুলে ধরেন।

অষ্টম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ইশতেহার সমূহ:

১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর তেহরানে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ৮ম শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনের শেষে যে ইশতেহার প্রকাশিত হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল:

১৯৯৭ বৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তেহরানে অনুষ্ঠিত মর্যাদা সংলাপ ও বাণিজ্যের সম্মেলন শীর্ষক ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অষ্টম শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ইশতেহার:

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশ সমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, সদস্যগণ ও প্রেনিডেন্টগণ ১৯৯৭ বৃষ্টাব্দের ৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর তাদের অষ্টম সম্মেলনে (মর্যাদা সংলাপ ও অংশীদারিত্বের সম্মেলনে) মিলিত হন।

ইসলামী জাহানের সংহতি ও নিরাপত্তা:

ইসলামী জাহানের সংহতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ৮ম শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষণা হল:

* এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ ইসলামী জাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ও বৃদ্ধি করণের অঙ্গিকার করেন। পরস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যে যথার্থ পথ নির্দেশনা প্রদান ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণের দায়িত্ব সদস্য দেশগুলোর সংহতি ও নিরাপত্তা বিষয়ক সরকারী গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত করা হয়।

* সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়কে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ওপর এবং সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

* এ সম্মেলনে অভিন্ন ইসলামী বাজার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

* সম্মেলনে ও.আই.সি'র নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাস, সিরিয়ার মালভূমি ও দক্ষিণ লেবাননসহ আরব ভূ-বৃত্তসমূহের জবর দখলের নিন্দা জ্ঞাপন, দখলকৃত সমস্ত আরব ভূ-বৃত্ত মুক্ত ও ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার প্রত্যাপনের দাবী করেন।

* সম্মেলনে বাইতুল মুকাদ্দাস ও মুসজিদুল আকসার পুনরুদ্ধার এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে রাজধানী করে রাগীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

* সম্মেলনে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার মুসলিম জনগণের সাথে সংহতির ওপর গুরুত্বারোপ, আফগানিস্তানে সংঘর্ষ সহিংসতা ও রক্তপাত বন্ধ করা ও হায়ীরা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তৎপরতার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং সেই সাথে আমেরিকা প্রজাতন্ত্র কর্তৃক আজারবাইজান প্রতাজ্ঞা হামলা, সীমালংঘন ও ভূখণ্ড দখলকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

* এ সম্মেলনে জাতিসংঘের প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মিরের জনগণের স্বীয় ভাগা নির্ধারণের অধিকার আদায় এবং সাইপ্রাসের তুর্কী মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

* সম্মেলনে সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদ ও তার বহিঃ প্রকাশের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন এবং উপনিবেশবাদ বা বৈদেশিক আধিপত্য বা বিজাতীয় দখলদারীর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে ও.আই.সি এর আচরণ বিধির নীতিমালা অনুসরণের অঙ্গিকার ও এ ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পাদন এবং সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দান থেকে বিরত থাকা, সন্ত্রাসীদের শাস্তিদানের ও সন্ত্রাসে সহায়তাকারী চক্রকে প্রতিহত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

* সম্মেলনে ইসলামের সমন্বিত শিক্ষাসমূহ বিশেষতঃ ধর্ম, ন্যায়নীতি ও শান্তির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বিত ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং সাংস্কৃতিক আলাসন বন্ধের আহ্বান জানানো হয়।

* এ সম্মেলনে ভুল বোঝাবুঝি দূরীকরণ এবং শান্তি, যুক্তি ও ন্যায়নীতির দ্বীন হিসাবে ইসলামের সঠিকরূপ তুলে ধরা এবং মানব জাতির নিকট ইসলামের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও অবিদ্যমান মূলনীতিসমূহ তুলে ধরার জন্য তথ্য ও গণসংযোগ ক্ষেত্রে কারিগরী সাফল্যের সদ্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

ভারসাম্যপূর্ণ ও টিকসই সর্বাঙ্গিক উন্নয়ন:

ভারসাম্যপূর্ণ ও টিকসই সর্বাঙ্গিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয় তেহরান ঘোষণায় স্থান দেয়া হয়।

* ইসলামী বিশ্বের জন্য আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কৃষিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গিক ভারসাম্যপূর্ণ ও টিকসই উন্নয়নের পরিব্যবহার বিষয় বিবেচনা করে সম্মেলনে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং ইসলামী উন্মাহার সকল শ্রেণীর জনগণের পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্ধারিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং ইসলামী মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কায়রো ঘোষণার লক্ষ্য ও মূলনীতির প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত ও তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

* সম্মেলনে ইসলামী বিশ্বের অভ্যন্তরে ব্যবস্থা-বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সদস্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

* সম্মেলনে মুসলিম নারীদের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন এবং ইসলামী নীতিমালা ভিত্তিতে সামাজিক জীবনের সব ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে শক্তিশালী নীতিমালা গ্রহণ:

ও.আই.সি কে নীতিমালা করণের জন্য সম্মেলনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়-

ক) নেতৃবৃন্দ ও.আই.সি কে অধিকতর কর্মতৎপর ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা ও পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে এর সঙ্গতি বিধানের জন্য সংস্থার কাঠামোর আন্তঃসংশোধন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থার মহাসচিব ও সভাপতির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ গ্রুপকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

খ) সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ইসলামী আদালত গঠনের নিয়মটি ত্বরান্বিত করার জন্য সদস্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে মুসলিম দেশসমূহের পার্লামেন্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অধিবেশনসমূহে পারস্পারিক সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানানো হয়।

গ) সদস্য দেশসমূহের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ ও মহাসচিবের সহযোগিতায় অত্র ইশতেহার বাস্তবায়নের বিষয়ে বোঝা নেয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতির নিকট আবেদন জানানো হয়।

ঘ) মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১১.১২.৯৭ তারিখে ইসরাইলকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে নিন্দা করে অধিকৃত সমগ্র আরব ভূ-খণ্ড সর্মপনের দাবী জানায়। নেতৃবৃন্দ ইরান ও লিবিয়ার তৈল ও গ্যাস ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নির্বিক্র করণ সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের একটি আইনকেও নাকচ করে দেয়। ৫৬ জাতী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তেহরান শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিনে সন্ত্রাস মোকাবিলার জোরদার আহবান জানান হয়।

শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিন ইরানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামী সমাপনী ভাষনের প্রাক্কালে তেহরান ঘোষণা গৃহীত হয়। তেহরান ঘোষণায়, মুসলিম দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯৬ সালের ইরান-লিবিয়া নিষেধাজ্ঞা আইন নাকচ করে দেন। মুসলিম দেশগুলি এই এক তরফা ব্যবস্থা ও তার বাস্তবায়ন নাকচ করে সকল দেশকে এই আইন বাতিল গণ্য করার আহবান জানান। মার্কিন কংগ্রেসে গৃহীত এই আইনে ইরান অথবা লিবিয়ার তৈল বা গ্যাস শিল্পে ৪ কোটি ডলারের বেশী বিনিয়োগে সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ওয়াশিংটনকে এই দুই দেশের সন্ত্রাসকে উৎসাহদান এবং পারমাণবিক অস্ত্র সমগ্রের চেষ্টার দায়ে অভিযুক্ত করে তাদেরকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার দিকে এগিয়ে দেয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯৯৪ সালে কাসাব্লাংকার অনুষ্ঠিত ও.আই.সি'র শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদিত সন্ত্রাস মোকাবিলার বিধিমালার প্রতি তাদের অঙ্গিকার পূর্ণবাক্ত করে জাতিসংঘের উদ্যোগে সন্ত্রাস সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহবান জানান। ও.আই.সি'র রাষ্ট্র গুলোর উপনিবেশিক অথবা বিদেশী শাসনাধীন অথবা বিদেশী অধিগ্রহণাধীন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার স্বীকার করে সকল ধরনের সন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা করেন।

ও.আই.সি সম্মেলন ও যুক্তরাষ্ট্র:

তিনদিন ব্যাপী ও.আই.সি তেহরান শীর্ষ সম্মেলনে মোট ১৪২টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হচ্ছে - আরব ভূমি থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার, কাশ্মীর নির্ভাতন বন্ধ, বাবরী মসজিদ পুনঃ নির্মাণ এবং ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার রক্ষণ ইত্যাদি। মর্জাদুল আল প্রাকাসায়

অগ্নি সংযোগের ঘটনা থেকে ও আই সি জন্ম লাভ করে। ১৯৬৯ সালে ইহুদীরা বাবরী মসজিদ বোম্বার্ডে ইসলামের প্রথম কেন্দ্র আল-আকসায় অগ্নি সংযোগ করে। ইহুদিদের এই দৃশ্য কর্মকাণ্ডে মুসলিম বিশেষ তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা উপলব্ধি করে যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক অস্বৈক্যের কারণেই ইসলামের দুশমন ইহুদিরা মসজিদুল আল আল-আকসায় অগ্নি সংযোগ করার সাহস পেয়েছে। এ উপলব্ধি থেকে তদানন্তর বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দ 'মুসলিম-উম্মাহার' কল্যাণে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রাতি করণ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। সৌদি আরবের মরহুম বাদশাহ কয়সাগের দিক নির্দেশনা ও বহুটি নেতৃত্বে গঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বা ও আই সি।

১৯৭৯ সালে মরহুম ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হয়। ইরানে যতদিন রেজাশাহ ক্ষমতায় ছিল ততদিন ইরান ছিল আমেরিকার বনিষ্ট শত্রু। রেজাশাহ এর ক্ষমতার অবসান হলে এ দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। যুক্ত রাষ্ট্র ইরানকে পংগু করা জন্য একটির পর একটি চক্রান্ত করতে থাকে। বিপত্ত বহরে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর বিনিয়োগ-নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর তুরস্কের ডাকে ইসলামগঞ্জী প্রধানমন্ত্রী নাজমদ্দিন আরাবাকন তেহরান সফরে এসে ইরানের সঙ্গে ভেঁলের পাইপ লাইন নির্মাণে ২ হাজার কোটি ডলারের একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ইরানে আরবাকানের এ সফরে আমেরিকা উম্মা ও কোত প্রকাশ করে। কিন্তু আরবাকান আমেরিকার আগুতি ও অসন্তোষে ইরান সফরে নিরুৎসাহিত হননি। বরং গেল আমেরিকাকে উপেক্ষা করে তিনি ৩ দিন ব্যাপী তেহরান সফর করেন।

যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান, সুদান, লিবিয়া, ইরাক ও ইরানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং ইসরাইলকে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে মনে করে। তেহরানে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যে যুক্তরাষ্ট্র চরমভাবে হতাশ হয়েছে। মুসলিম দেশগুলি দ্রুত হওয়ার তারা কম বেশী ধনী দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল। এ নির্ভরশীলতাকে ধনী বিশ্বের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছে। অর্থনৈতিক সহায়তা লাভের আশায় বেসীরাভাগ মুসলিম দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বাইরে পা ফেলার সাহস গার না। মালেশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মাহাতীর মোহাম্মদ সম্প্রতি ইরান ইকোনমিক রিভিউ এর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, মুসলিম দেশগুলোর যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল সক্তি সম্পর্কে যে ওয়াকিবহাল নয়, তা নয়। তবে সব বুকেও আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুখ বুজতে পারে না। মাহাতীর মোহাম্মদ যথার্থ সত্য কথাটিই অক্ষপটে বলেছেন

তার মত সাহস-নিরে কণা বলার জন্য চাই মালয়েশিয়ার মত একটি উন্নত দেশ। ৫৬টি মুসলিম দেশের সবকটি দেশ মালয়েশিয়ার মত স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে এতদিনে বিশ্বে মার্কিন প্রভুত্বের অবসান হতো।

পরিশেষে বলা যায় যে সুদীর্ঘ প্রায় দুই যুগ অতিবাহিত হয়ে গেলেও ও.আই.সি তার অস্তিত্ব লক্ষ্য থেকে বহু দূরে রয়ে গেছে বললেও অতুষ্টি হবে না। আন্তর্জাতিক ইসলামী সংবাদ সংস্থা, স্থাপন, বাণিজ্য শিল্প ও পণ্য বিনিময়ের জন্য ইসলামী চেম্বার প্রতিষ্ঠা, ইসলামী পুঁজি সংস্থা, সঠিক, ইসলামী জাহাজ মালিক এসোসিয়েশন ক্যামেরা, ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা ক্যামেরা, অস্তিত্ব বাজার, একক ইসলামী বিনিময় মুদ্রা প্রচলন ইত্যাদি এখনও পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়ে গেছে। ইসলামী আত্মত্বের চাইতে কোন কোন ক্ষেত্রে উপনিবেশিক ও-সব আধিপত্যবাদী শক্তির তাবদারই প্রাধান্য লাভ করেছে। বসনিয়া, চেনিয়া, কিলিভিন, কান্টার, উপসাগরীয় বিরোধ ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি ও আই.সি। ইহুদী-খ্রীষ্ট, ব্রাহ্মণবাদী শক্তি দ্বারা সুগরিকল্পিতভাবে দগিত হয়েছে মুসলিম বার্ব, নির্বাসিত নিগৃহীত হয়েছে উম্মাতুল-সদস্যরা অন্যায় জুলুমের শিকার হয়েছে একাধিক মুসলিম দেশ কিন্তু তা প্রতিহত করার জন্য ও আই সি এখন করতে পারেনি বলিষ্ঠ কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি প্রতিরোধের কার্যকর পদক্ষেপ। তবুও এর মধ্য দিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে টিকিয়ে রেবেছে নিম্ন অস্তিত্বকে।

ও.আই.সি নিজেই এক বড় সাফল্য। এর উপযোগীতা সীমাহীন, এর সভাবনা অসুরন্ত। প্রায় দেড় কোটির এক জাতি, ৫৬টি বাদের রাষ্ট্র, অসুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের বারা মালিক, একই বিশ্বাস ও তাহকীক-তমদ্দনের ধারক ও বাহক এই উম্মাহার অনন্ত সভাবনাকে কতব রূপ দিতে পারে একমাত্র ও আই সি-ই। এজন্য পরাশক্তির তল্লীবহন ও বিজাতীয় সংস্কৃতির লালন, বার্বাশেষী চিন্তা ইত্যাদি, আত্মবিপ্লবসী কার্যাবলী পরিত্যাগ করে সীসা ঢালা প্রচীরের নত মজবুত একা, ইস্পাত দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দাড়াতে হবে ও আই সিকে। এভাবে করতে হবে তাকে বর্তমান শতাব্দির সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা। যেমনটি আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে সূরা আল এমরানে বলেন, “তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরন কর”।

গ্রন্থপুঞ্জি

১. জাস-সাছ. ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী রাজী: আল আহকামুল কোরআন: দারুল মাসহাফ. কায়রো।
২. আল মওসুয়াতে আল মুইসেসরাহ ফি আল আদিয়ান ওয়া আল মাযাহেব আল মু'আহেরাহ: ওয়ামী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
৩. আল ফাতওয়া আল হিন্দিয়া (ফাতওয়াই আল মগিরি), আমিরিয়া প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, মিসর ১৩১০ হিঃ।
৪. ডঃ আব্দুল করিম যায়দান: আহকাম আল জিম্মইন ওয়া আল মুত্তামিনি ফি দ্বারেল ইসলাম: বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৩।
৫. ডঃ আলী খাফিফ: আল হুকুক ওয়া আল জিম্মা: মিসরীয় প্রকাশনা, ১৯৭৬।
৬. ডঃ আহমেদ মুসলিম: আল কানুন আদ-দাওলী আল খাস: মাকতাবাতুন নাহাদা. কায়রো, ১৯৫৬।
৭. আল্লামাহ সারাবনী: আল মাবসূত: মাকতাবাতুন নাহাদা. কায়রো।
৮. মাওয়ানী, আবু হুসেন আব্বী বিন মুঃ হাবিব: আল আহকাম আল সুলতানিয়া: মাতব'আ বদর উদ্দিন, মিসর, ১৯০৯।
৯. ডঃ ওহান আল যুহাইলি: আল হারব ফিল ইসলাম, দারুল ফিকর, নামেক, ১৪০৫ হিঃ।
১০. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী: আশ-শরীয়া আল ইসলামিয়া ফিল জিহাদ ওয়া আলাকা'তুন দাওলিয়া, দারুল ফিকর আল আরাবী, কায়রো।
১১. আবু ইউসুফ: আল খারাজ: সালফিয়া প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, মিসর, ১৩৯ হিঃ।
১২. ডঃ সিরাজুল ইসলাম: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দেওয়ান প্রকাশনী, ঢাকা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৮।
১৩. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী: ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ: আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।
১৪. আফজাল ইকবাল: কুটনীতি ও ইসলাম: (উর্দু) আশরাফিয়া প্রকাশনী, লাহোর, ১৯৬১।
১৫. আবু জাফর মুঃ বিন জারির আত-তাবারী: তারিখে তাবারী (তাবারীর ইতিহাস) ১ম প্রকাশ, মিসর।
১৬. মুফতী মোহাম্মদ সফী: তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন।
১৭. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী: তাফসীরে তাফহীমুল কোরআন: অনুবাদ মাওলানা আব্দুর রহিম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১৮. আব্দুল কাদের আওদাহ: তাশরীউল জিনাই আল ইসলামী, দারুল ফুজু'ব, বৈরুত।
১৯. মকৌলোমারী ওয়াট: মদীনায় মোহাম্মদ: অক্সফোর্ড, ১৯৫৬।
২০. ডঃ হামিদুল্লাহ: মাজমুয়াতুল ওছায়েক আল সিয়াসাহ ফি আয়দে নববী ওয়া বোলাক্বারে রাশেদাহ, কায়রো, ১৯৪১।
২১. ডঃ হামিদুল্লাহ: বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, কায়রো, ১৯৪৬।
২২. আল কাসানী, ইমাম আলা উদ্দিন আবু বকর বিন মাসুদ: বিনা'ই সানা'ই ফি তারতিবে শরীফ, ১ম প্রকাশ, করাচী, ১৪০০ হিঃ।
২৩. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুঃ বিন ইসমাইল আল বুখারী: বুখারী শরীফ বে-হাশিয়াতে সনদী, দারুল মারেফা, বৈরুত।
২৪. আল-শায়বানী, আব্বাসমাহ মুহাম্মদ বিন হুসাইন: সিয়াহ আল কাবির: আল হারাকাতু আছ-ছাওরাহ আল ইসলামিয়া, আফগানিস্তান, ১৪০৫ হিঃ।
২৫. সিরাতে ইবনে হিশাম: (সিরাতে রাসুল): ইউরোপীয় প্রকাশনা।
২৬. আব্বাসমাহ সারাহসী: শবহ সিয়াহ আল কাবীর, দায়েরাতুল মারেফা, হায়দারাবাদ (ভারত) ১ম প্রকাশ, ১৩৩৫ হিঃ।
২৭. ইমাম ইবনে হাজম আল-জাহেরী: আল-মাহাল্লা (আল-মাওসুয়াতে আল-ইসলামী), দারুল আফাক বৈরুত।
২৮. ইমাম শাফেয়ী (রঃ): আল-উম্মু, দারুল মারেফা, বৈরুত।
২৯. আবু জোহরা: আল-আকাতু আদ-দাওলিয়া ফিল ইসলাম, দারুল ফিকর, কায়রো।
৩০. ডঃ আব্দুল হাকিম হুসাইন ইলাই: আল-হরিরিয়াহ আল-আম্মাহ ফি ফিকরে ওয়া নিজামেস সিয়াসাহ ফিল ইসলাম, দারুল ফিকর আল-আরাবী, কায়রো, ১৯৭৩।
৩১. আব্দুল ওহাব খাল্লাফ: সিয়াসাতু আশ-শরইয়া ওয়া নিজামুদ দাওলাতুল ইসলামীয়া, প্রকাশক কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২।
৩২. ডঃ ওহাব আল যুহাইলি: আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া আদিলাহতুহ, দারুল ফিকর আল-আরাবী, দামেস্ক, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯ হিঃ।
৩৩. মানবাধিকার কনভেনশন-১৯৪৮।
৩৪. Sarkar, Abul Bari: The concept of Nationalism in Islam: Islamic Foundation, Dhaka, 1st Edn. 1983.
৩৫. Starke, J.G: Introduction to International Law: Butter Worths, London, 9th Edn. 1984.

৩৬. Professor Oppenham: International Law: Newyork, 2nd Edn. 1941.
৩৭. A Hamid Ray: International relation (Theory & Practice), Aziz Publishers, ahore.
৩৮. Anwar Ahmed Qadri: Islamic Jurisprudence in the Modern world, Taj Company, New Delhi, 1986.
৩৯. Morgenthue, Hans J.: Politics among Nations, Kalyani Publishers, 6th Edn. New Delhi.
৪০. Lawrence: Principle of International Law.
৪১. Dr. Hamidullah: Muslim Conduct of State: Sh. Muhammad Ashraf, Lahore.
৪২. মুকুল ইসলাম: আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি।
৪৩. ডঃ শাহ আলম: আন্তর্জাতিক সংগঠন।
৪৪. গাজী সামসুর রহমান: আন্তর্জাতিক আইনের ভাব।